

دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية

الامامية - الزيدية - النصيرية - البابية والبهائية

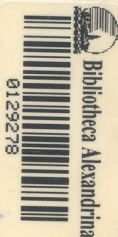
تأليف

دكتورة زينب محمود الخضيرى

كلية الآداب - جامعة القاهرة

١٩٨٦

دار الثقافة
للطباعة والنشر
٢١ شارع كامل صدقي بالعجالة
ت: ٧٦٠٩١٦ - القاهرة

دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية

الامامية - الزيدية - النصيرية - البابية والبهاية

تأليف

دكتورة زينب محمود الخضيرى

كلية الآداب - جامعة القاهرة

دار الثقافة
للطباعة والنشر
٢١ شارع كامل ممدوح بالعجالة
ت: ٩١٦٠٧٦ - القاهرة

إهداء

الى زوجى الاستاذ

الدكتور حسن عثمان

مقدمة

تواجه الدارس لمفرق الشيعة عدة صعاب اولها اختلاف المصادر التى يتعين عليه الرجوع اليها اختلافا بينا ، يصل أحيانا الى حد التعارض . فالمصادر السنية عن الشيعة من قبيل الأشعرى والأيجى والشهرستانى والقاضى أبى بكر بن العربى تختلف تماما عن المصادر الشيعية مثل حميد الدين الكرمانى والعالمى ومن المحدثين مغنية ومصطفى غالب . فالسنى يأخذ غالبا جانب المعارض للشيعة ولاسسه بينما الشيعى يجتهد فى الدفاع عن عقيدته . والمصادر الشيعية نفسها تختلف فيما بينها وفقا للمفرقة التى تنتمى اليها ، وحسب الزمان الذى وضعت فيه . فما جاء عند محمد جواد مغنية ومصطفى غالب يختلف عما جاء فى مصادر الشيعة القديمة . وكل هذه المصادر سواء اكانت سنية أم شيعية تختلف عن كتابات الباحثين الغربيين الذين يتناولون عقائد فرقى الشيعة المختلفة تناولاً هادئاً وموضوعياً فى ظاهره ، وقد يكون مفرضاً فى باطنه . بل ان كتابات الباحثين الغربيين اليوم تحثها مصالح سياسية فى أغلب الظن وهو ما لا يمكن لأحد إنكاره ، ولذا يصعب الحكم عليها . المصادر تمثل أذن صعوبة بالغة للمباحث ولذا كما قال يحق محب الدين الخطيب فى إحدى هوامشه على كتاب « العواصم من القواصم » لأبى بكر بن العربى ، لابد من النظر الى ما جاء فى هذه المصادر لا على أنها تمثل الحقيقة بل على أنها مادة غزيرة للبحث والمدرس ، يعمل النقد العقلى عمله فيها ليستخرج منها الحقيقة . وفى محاولتى هذه لدراسة ست من فرق الشيعة لا خمس كما جاء فى العنوان إذ أن الامامية تنقسم الى اثنى عشرية واسماعيلية - التزمت بمنهج المقارنة بين المصادر المتنوعة الانتماءات سعياً وراء الحقيقة .

أما ثانى الصعوبات التى تواجه الباحث فى هذا المجال فهى التزام الشيعة دائماً فى رأى بيميدى التقيية ليس فى حياتهم فحسب بل فى كتاباتهم

مما جعل هذه الأخيرة ملغزة تحتاج للتأويل في اغلب الأحيان ، فهي تستر أكثر مما تكشف ، مما يصعب معه ادراك مكنونها لغير أهلها . ولذا لم يكن غريب أن يواجه احد علماء الشيعة الاسماعيلية لوما شديدا لعالمين مصريين فاضلين كانا على دراية كبيرة بالفكر الشيعي الاسماعيلي لعجزهما عن فهم المضمون الحقيقي للكتاب للكرمانى كانا قد قاما بتحقيقه .

فبالشيعة دائما أسرارهم وكثير من كتبهم سرية لا يعرفها الا هم .

وسط هذه الصعاب التي ادركتها منذ اول الطريق حاولت السير في دراستي ، فرجعت للأصول وقارنت النصوص . وهذه الدراسة التي تسعى للالتزام بالطابع الاكاديمي ، لا تهدف الى مهاجمة التشيع بل تهدف الى بيان حقيقته بقدر المستطاع . فالدراسة الاكاديمية ليست صاحبة دعوة . ولو تحقق الأمل وانكشفت لي الحقيقة لمساعدتي هذا على الحكم السليم . ولنا في نهاية دراستنا أن نقسم هل التشيع هو الاسلام حقا ؟ (الاسلام في فطرته الاولى) أم هو تحريف لكثير من عقائده ومفاهيمه ودس لها هو غريب عليه ؟ وقد نستطيع الاجابة عن هذه الاسئلة . وقد تعجز . أما أن ابدا دراستي ولدى افكار واحكام مسبقة تضغط على عقلي طوال الوقت بحجة خدمة الفكر الاسلامي فعمدا ارفضه لصالح هذا الفكر نفسه . ولهذا رايت أن تكون دراستي للفرق الست التي تناولتها هنا في أساسها تحليلا فلسفيا يهدف الى ابراز ما أخذته من العقيدة الاسلامية وما أقمته عليها من مفاهيم وعقائد مأخوذة من ضروب سابقة من التراث سواء أكان التراث الفارسي ، أم التراث اليهودي - المسيحي ، أم التراث الفلسفي اليوناني .

أصبح الاسلام في عصرنا هذا مهددا من قبل الانقسامات التي هوى بين مخالبيها أبناءه ، وعلى كل مسلم مخلص دور ينبغي أن يتطلع به حتى يحافظ على سلامته وعلى فطرته الاولى ، ولكل وسيلته . أما وسيلة الباحث فهي الدراسة العلمية الهادئة لا المعالجة العصبية المتعصبة لقضاياها ومشاكله .

بقى أن أفسر اختياري لهذه الفرق الست . لقد اخترت الشيعة الإمامية ، بقوتها الشبهيتين الأثنى عشرية والاسماعيلية لكونها أكبر

الفرق عدداً وإنتشاراً إلى يومنا هذا . واخترت الزيدية لأنها أقرب الفرق الشيعية إلى إسلامنا السنن ولأن بها مفهوما رائعا للإمام ، فالإمام الزيدى لا يكون أماماً إلا إذا كان مصلحاً وصاحب قضية . واخترت النصيرية لأنها أكثر الفرق أخذاً من الفلسفة . أما البهابية فقد عالجتها باعتبارها الأساس الذى أقرن لنا تلك البدعة التى لفتت الانتظار بقوة فى القرن العشرين ونفى بها البهائية . وما أكثر ما كتب عن البهائية وما أشد تنوع تلك الكتابات . كتب عنها المستشرقون بالطبع ، وبعضهم عايش نشأتها وبعضهم عايش تطورها . وكتب عنها أهلها فجاءت كتاباتهم عجيبة مثيرة تكشف للقارئ عن مدى قدرة البعض على خداع عقول الآخرين . وكتب عنها الذين ادعوا اعتناق البهائية حتى يقننوا على مكثرتها ليفضحوا أمرها فيما بعد . وكتب عنها أعداؤها بلهجة هجومية متشنجة أو ساخرة جارحة لا فائدة منها . فما زال سلاح الحقيقة فى رأى هو أمضى سلاح ، أما الهجوم الغير بصير فلا طائل منه ويسهل رده . وكتب عنها البعض فى غفلة من حقيقتها وقد يذهل القارئ إذا ما وقف على أسماء بعض هؤلاء الغافلين . ودراستى هذه محاولة لكشف الأساس التلقبى الهزيل الذى قامت عليه البهائية ، وتخبط المفاهيم وتضاربيها فى بنائها الهش ، وضالة الجهد الذى بذله صاحبها لصياغتها . وللقارئ أن يسأل . إذا كان الأمر كذلك فكيف حقق هذا المذهب نجاحاً ؟ ولنا أن نجيب بأن البيئة التى نبتت فيها البهائية كانت غارقة فى الجهل والظلم ، فلما جاء بهاء الله ملوحاً بأمل كاذب فى الخلاص بهن به البعض دون تمحيص . . . وهل كان هناك بديل لذلك ؟ ويفضل الاساطير التى نسجها الاتباع حول شخصية بهاء الله ويفضل جهود ابنه عباس وحفيده شوقى بعد هذا لتهديب هذا المذهب ، ويفضل تشجيع بعض القوى له وعلى رأسها إسرائيل عرفت البهائية بعض الرواج . والتصدى للبهائية لن يكون أبداً بمهاجمتها بلهجة طنانة إنما يكشف حقيقتها .

أما بعد فقد وضعت هذه الدراسة فى يادىء الأمر فى شكل مقالات من أجل عمل موسوعى لم يكتب له أن يرى النور ، ومنذ ذلك الحين وأنا معنية بفرق الشيعة المختلفة ، وبمواصلة قراءاتى عنها . وعندما رجعت لهذه المقالات أدخلت عليها العديد من التعديلات أما بسبب قراءاتى

الجديدة واما لتغيير طراً على منهجى وعلى نظرتى ، الا انه تعذر على
تغيير شكل التوثيق الذى التزمت به فى بادئ الامر ، ولذا فانا أقدم
عذرى عن ذلك • وكل ما أرجوه أن أكون قد ساهمت بجهد ولو ضئيل
فى مجال دراسة الفرق الشيعية التى ما تزال لم تلق ما تستحقه من
اهتمام • وعلى الله قصد السبيل ٢

زينب الخضيرى

الفصل الأول

الشيعة الامامية

اولا : نظرة عامة عليها :

١ - نظرة تحليلية لنشأة التشيع وتاريخه :

يجدر بنا قبل الحديث عن الشيعة الامامية أن نعرض للتشيع بشكل عام . تستخدم كلمة الشيعة في اللغة العربية للإشارة الى صخب أو أنصار شخص ما . ويعتمد الشيعة ، في محاولتهم لرد التشيع الى زمن الرسول - كما جاء في لسان العرب - على أن عددا من المسلمين لازموا على بن أبى طالب في حياة النبي وجعلوه اماما مبلغا عن الرسول وشارحا مفسرا لتعاليمه ، فصاروا يعرفون بشيعة على . والشيعة في نظر الشيعة ليس من يجب عليا ولا ييفضه فحسب - والا انطبق هذا اللفظ على أكثر المسلمين - بل هو من يقتدى بعلى ويتبعه ويلتزم بهذا الموقف طوال الوقت . اما الشيعة الامامية فهم فرق الشيعة التي تتمسك بسلسلة معينة من الأئمة من نسل على وأن اختلفت فيما بينها في تحديد هؤلاء الأئمة وفي عددهم . وفي البدء كان يطلق على الشيعة اسم العلويين ثم اختلف هذا اللقب لفترة طويلة لم يعود للظهور مرة اخرى في أيامنا هذه .

والدراسة التحليلية النقدية لتاريخ الشيعة تثبت أنه على اثر مقتل عثمان بن عفان انقسم المسلمون الى حزبين : حزب على وحزب معاوية ابن أبى سفيان . والحزب يطلق على أعضائه في لغتنا العربية اسم الشيعة فكانت شيعة على في مقابل شيعة معاوية . ويتولى معاوية الخلافة أصبح استعمال هذا اللفظ مقصورا على أتباع على بن أبى طالب الذين لم يختاروه زعيما في بداية الأمر لأنه ابن عم الرسول وصهره وأبو أحفاده - إذ أن حق الأقربين في وراثة الرئاسة وكانها ملك خاص لم يكن معترفا به بعد عند العرب في ظل الاسلام - وإنما اختاروه لأنه بدا لهم أفضل صحابة الرسول الأوائل . الا أن تطور الأحداث التاريخية حول موقف هؤلاء

الشيعة فلم يعدوا يكتفون فحسب بتأييد حق على في الخلافة بل أصبحوا يتمسكون بأن يكون هذا الحق لمن هم من نسله من بعده مما جعلهم يعتبرون كل من الأسرة الأموية والعباسية مغتصبين لهذا الحق .

ويجتهد الشيعة في إثبات حق على في خلافة رسول الله اعتماداً على تأويلات خاصة لبعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية . ومن هذه الآيات : « إنما وليكم الله ورموله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » (الآية ٥٥ من سورة المائدة) . ويزعم الشيعة أن المقصود بها على وانها نزلت حين أعطى على السائل خاتمه وهو راکع في الصلاة . ومن أهم الأحاديث النبوية التي يدعونها نصاً على خلافة على للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف بحديث غدير خم الذي أشار فيه الرسول الى على بقوله « ومن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره واخذل من خذله » . وثمة حديث ذكر في كتاب المغازي من صحيح البخاري ، وفي فضائل الصحابة من صحيح مسلم ونصه « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي » وهو موجه لعلى وللحديث رواية أخرى « أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، الا انه لا نبي بعدي » . وإذا كان هذان الحديثان وغيرهما دليلين على نص الرسول على خلافة على له من وجهة نظر الشيعة ، فللسنة أن تبرز من الاحاديث الصحيحة ما يمكن تأوله بما يدل على استخلاف الرسول اما لأبي بكر أو لعمر بن الخطاب . جاء في كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة « لقد كان فيمن كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يتكلمون من غير أن يكونوا أنبياء ، فان يكن في أمتي منهم أحد فعمز » . وجاء في مسند أحمد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن الرسول قال لها وهو في مرضه : « ادعى لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً فاني أخاف أن يتمنى متمن ويقول : أنا أولى وأبى الله والمؤمنون الا أبا بكر » . وأهل البيت أنفسهم يرفضون فكرة أن الرسول نص على خلافة على له ، فلقد نقل الحافظ بن عساكر عن الحافظ البيهقي حديث فضيل بن مرزوق أن الحسن الثاني بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب سئل فقل له « ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كنت مولاه فعلى مولاه » ، فقال

« بلى ، ولكن والله لم يغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الامارة والسلطان ، ولو اراد ذلك لأفصح لهم به ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح للمسلمين . ولو كان الأمر كما قيل لقال : يا أيها الناس هذا ولى أمركم والقائم عليكم من بعدى ، فاسمعوا له وأطيعوا . والله لئن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الامر وجعله القائم للمسلمين من بعده ثم ترك على أمر الله ورسوله ، لكان على أول من ترك أمر الله ورسوله » . ورواه البيهقى من طرق متعددة فى بعضها زيادة وفى بعضها نقصان وان كان المعنى واجداً . بل ان علياً نفسه اكد ان الرسول لم يستخلفه .^١ روى الامام أحمد فى مسنده عن وكيع عن الأعمش عن سالم ابن أبى الجعد عن عبد الله بن سبيع قال « سمعت علياً يقول (وذكر انه سيقبل) قالوا : فاستخلف علينا . قال : لا ولكن اترككم الى ما ترككم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالوا : فما تقول لريك اذا أتيتك ؟ قال : أقول : اللهم تركتني فيهم ما بدا لك ، ثم قبضتني إليك وانت فيهم ، فان شئت أصلحتهم ، وإن شئت أفسدتهم » . ونقل الحافظ بن كثير فى البداية والنهاية عن الإمام البيهقى من حديث حصين بن عبد الرحمن عن الامام الشعبي عن أبى وائل شقيق ابن سلمة الأسدي أحد سادة التابعين انه قيل لعلى : الا تستخلف علينا ؟ قال : « ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف ، ولكن ان يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدى على خيرهم ، كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم » . وهذا الحديث جيد الاسناد .

ويزعم الشيعة ان النبى كان أول من أطلق لفظة الشيعة على من احب علياً وتابعه ، وهم يستندون لاثبات ذلك الى ما جاء فى مؤلفات السنة مثل « الدر المنثور » للسيوطى الذى جاء فيه ان النبى قال « ان هذا - وأشار الى على - وشيعته لهم فائزون يوم القيامة » ، وكتاب « النهاية » لابن الأثير الذى جاء فيه ان النبى قال « يا على انك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين » . وهم يتأولون هذين الحديثين بان الرسول دعا الى التشيع لعلى تماماً كما دعا الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ! ومن الجلى انه هذه المحاولة الجريئة من جانب الشيعة لارجاع بداية التشيع الى عهد الرسول بل لارجاع الدعوة للتشيع الى

الرسول ذاته ، ما هي المحاولة لنقض دعوى خصومهم القائمة على رد معتقدات الشيعة إلى أصول اجنبية .

وثمة رأى ثانى او نظرية ثانية فى اصل التشيع - وهى اخطر ما يواجهه الشيعة - تذهب الى ان عبد الله بن سبأ كان اول من دعا الى التشيع لعلى . وعبد الله بن سبأ هذا او ابن الأسود يقال عنه انه كان يهوديا ظهر فى عهد عثمان وكان اول من دس فى الاسلام مفهوم الوراثة الروحية او الوصاية بحجة ان لكل نبي وصيا وان عليا هو وصي محمد ، بل ذهب الى حد تقديس على وتاليهه . وكان يقول له « أنت انت » يعنى «أنت الله» . ويذهب بعض الباحثين المسلمين الى ان ابن سبأ كان يريد بهذه الدعوة هدم وحدة العالم الإسلامى والاساءة الى الاسلام ، وان التشيع برسته خروج على العقيدة الاسلامية . ويحرص علماء الشيعة الامامية بالطبع على ابعاد هذه الشبهة عنهم ولذا يهاجمون بقسوة ابن سبأ وكل فرق الغلاة التى ذهبت مذهبه من حيث تقديس على ، بل يذهبون الى حد التشكيك فى وجوده اصلا ، ويعتبرونه شخصية خرافية ابتدعها خيال اعداء الشيعة . وانصافا للحق نقول ان بعض العلماء المحدثين الغربيين مثل فلبهارون وفريدليندر وبرنارد لويس يذهبون الى نفس الرأى وان كان تعاطف هؤلاء مع الشيعة امرا واضحا .

اما النظرية الثالثة فتتراجع بدء التشيع الى اول خلاف حول المبادئ الاسلامية ونعنى به ذلك الذى ظهر اثناء التحكيم . كان الخوارج هم اول من اثار مشكلة الامامة فكان لابد لاتصان على من مواجهة الخوارج لا من حيث هم قوة سياسية فحسب ، بل من حيث هم ممثلون لعقيدة سياسية . اراد الخوارج للامامة ان تكون قضية عامة بالنسبة للمسلمين كافة ، واراد لها الشيعة ان تكون محصورة فى آل البيت فحسب ، او بمعنى اذق فى نسل على بن ابي طالب وفاطمة بنت الرسول .

واما النظرية الرابعة فى مسألة اصل التشيع فترجعه الى اصل فارسى، ان اعتنق بعض القرس فى رأيهم الاسلام وفى نيتهم العمل ضده بخلقهم مشاكل للحكومة الاسلامية ، وبيثهم فى الاسلام احلام وامال مذهب نرأدشت . وعلى رأس القائمين بهذه النظرية البارون كارا دى ذو ودوزى .

ويعترض الشيعة على هذه النظرية بأنه وإن كان صحيح أن آراء الشيعة كانت تلائم الفرس فإن هذا لا يعنى أنها انبعثت منهم إذ تجمع الروايات التاريخية على أن التشيع الواضح الصريح وجد أولاً فى الدوائر العربية ثم انتقل منها إلى الموالى . وحتى السبائية وهم علاة الشيعة فلم يكونوا من الموالى بل عربياً من عشائر نهد وثور وسام كما جاء عند الطبرى . ويؤيد فلهاوزن رأى الشيعة هذا . سواء صح الرأى الأول أو صح الثانى فالشوء اليقيني هو أن الفرس رحبوا بشكل المعارضة التى كان يرتكز عليها التشيع ولهذا تحالفوا مع هذا الشكل من الفكر الاسلامى واستطاعوا أن يؤثروا بشكل ما على تطوره بعد ذلك بواسطة تراثهم القديم الخاص بتأليه الحكام . ولقد رحب الفرس فى رأينا بهذا الشكل من الفكر الاسلامى لأنهم كانوا يأملون بانضمامهم لصفوف على استعادة سيادة جنسهم على بقية أنحاء الدولة الاسلامية عندما تصبح الكوفة كما كانت فى عصر على هى عاصمة الدولة الاسلامية . ومعنى هذا أن تشيعهم كان فى يادىء الأمر لأسباب سياسية ثم اكتسب يسرعة بطابع دينى ليكون أعمق أثراً فى النفوس . غير أن التشيع كعقيدة لها أرائها الكلاسية لم يتبلور الا بعد أن توالى أحداث الامة كقتل على فى ٢١ رمضان عام ٤٠ هـ ، وكحاجة كربلاء التى قتل فيها الحسين وعدد كبير من آل البيت فى يوم عاشوراء أى فى العاشر من محرم عام ٦١ هـ ، بل ربما يعد هذه الاحداث بعشرات الأعوام .

وإذا كانت هذه هى المحاولات الأربع للموقف على أسباب التشيع فقد حاول الدكتور أحمد صبحى فى دراسته عن الزيدية تجاوز تلك المحاولات ليقف على الأسباب الحقيقية الباطنية الكامنة وراء التشيع . ونجح فى أن يتبين عدة أسباب أولها الخلل الاقتصادى الذى أراد على إصلاحه . لقد أراد على أن يفرض على الناس المساواة التى تحققت فى زمن الرسول وشوها من بعده البعض بتهافتهم على جمع الثروات ، ويسعيهم للحياة المترفة على حساب الآخرين . وبالفعل قام على بعدة اجراءات فى سبيل تحقيق هذا الهدف الاقتصادى - الاجتماعى لتستقيم الحياة فى المجتمع الاسلامى . ولا بد أن اصحاب هذه الطريقة المستغله التى ابتعدت عن روح المساواة الاسلامية استأثروا من هذه السياسة ولا بد

أنهم حاولوا التحريض ضد صاحبها . ولا بد كذلك أن ثمة من ناصر عليا في خطواته هذه وتشجيع له . وثانى أسباب التشجيع هو أن عليا أراد أن يعدل الهرم الاجتماعى المقلوب ذلك الهرم الذى كان على قمته بنو أمية وكان فى سفحه الأنصار والشعوب المغلوبة . أما ثالث هذه الأسباب فهو أن عليا أراد أن يقوم الوضع السياسى المختل الذى أوجده عثمان بمجاملته للولاة من اقارية . ورابع هذه الأسباب هو أنه تمسك بمجموعة من القيم لم يشاركه فى الايمان بها فى حياته إلا قلة نادرة ، وبسبب هذه المثالية أخفق على سياسيا ولكن استشهاده أضفى عليه هالة من التقديس، وخامس هذه الأسباب موعظة شخصية على التى كانت تجسد مجموعة نادرة من القيم التى كلما اجتمعت فى شخص واحد . كان التشجيع اذن نتاج لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية يعينها .

ولو تتبعنا تاريخ التشيع لتبيننا ان العلويين ظلوا مضطهدين طوال حكم الدولتين الأموية والعباسية مما دعاهم الى تكوين تنظيمات سرية بتقبيتها السلطة دائما ، إذ كان القضاء على العلويين هو هم الحكام الذين رأوا فى دعوة هؤلاء السرية - الثورية ما يهدد أمن الدولة . وفى عصر العباسيين كان التنكيل بالعلويين أعنف لأن الدعوة العلوية هى التى سمحت لهم بالقضاء على الأمويين فى منتصف القرن الثامن الميلادى وبإقامة دولتهم . وبالرغم من كل هذا الاضطهاد المستمر لم تضعف عقيدة الشيعة ولم يخبو الأمل فى الاستيلاء على الحكم بل نجح الشيعة فى تأسيس عدة دول عبر التاريخ مثل دولة الأدارسة فى المغرب ، ودولة العلويين فى الديلم ، والبويهيين فى العراق ، والحمدانيين فى سوريا ، والفاطميين فى مصر ، والدولة الصفوية فى ايران . وبعض هذه الدول عملت على ازدهار الحضارة فى ظلها كما فعلت الدولة الفاطمية التى بنتت المدن وعلى رأسها القاهرة ، وشيدت دور العلم وعلى رأسها بالمطبع الجامع الأزهر الشريف الذى يعد بحق أعظم المؤسسات العلمية فى الاسلام ، كما بنوا المساجد والقاهرة مليئة بعدد منها .

وما زالت بعض الدول الشيعة موجودة حتى الآن ومنها ايران والعراق ، فكيف استمر التشيع فى اليوم بالرغم من تلاشى أسباب وجوده

منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ؟ كان هذا هو السؤال الجديد الذى طرحه الدكتور أحمد محمود صبحى فى دراسته عن الزيدية . تسأله : ما هى الأسباب الحقيقية وراء استمرار الخلاف حول الخلافة ؟ وانتهى الى أن المشكلة فى حقيقة أمرها لا تتعلق بأشخاص على وأبى بكر وعمر ومعاوية ، والا لسقطت من تلقاء نفسها عقب وفاة هؤلاء ، إنما لا بد وأنها أعمق بكثير . وهى كذلك بالفعل ، غمى تتعلق بخلاف حول المبادئ ، أو بنفذة العصر هى تتعلق بخلاف إيديولوجى يدور حول أصلح نظم الحكم : هل هو نظام الامامية الروحية أو بلغة العصر نظام الحكم الشيوعى ، أم هو نظام الخلافة الزمنية السياسية الانسانية القائمة على الشورى والأخذ بالرأى وفتح باب الاجتهاد ، أو بلغة العصر النظام الديمقراطى ؟

وقبل أن نعرض لأنواع فرق الشيعة الامامية نقول ان الفرق فى الاسلام سواء اكانت شيعية أم غيرها هى تلك المذاهب التى تخالف المذهب السنى . وبالنسبة لفرق الشيعة فقد اتضح مما سبق ان الخلاف بينها وبين السنة نشأ لأسباب سياسية ، ولكن سرعان ما اصطبغ هذا الخلاف بالصيغة الدينية ، وهذا ما يحدث عادة فى المجتمعات التى تقوم على أساس دينى . وقد مرت العقيدة الشيعية بمرحلتين ، الأولى كانت مرحلة تسليم الجميع بها دون خلاف أو نزاع ، أم الثانية فهى مرحلة الانقسامات والخلافات بين المؤمنين بها ، تلك الخلافات التى بدأت بإستشهاد الحسين ابن على بن أبى طالب . وبوجه عام يمكننا القول ان الشيعة انقسمت الى أربعة فرق رئيسية : الكيسانية والامامية والزيدية والغلاة . وانقسمت كل فرقة من هذه يدورها الى فرق يختلف المؤرخون فى عددها . والامامية وهى الفرقة التى تغنينا هى القائلة بامامة على بعد النبى وبأن الامامة بعد على كان لا بد وأن تكون فى ذريته من فاطمة وبأنها بالنص . وقد أطلق عليها لقب الامامية لاشتراطها معرفة الامام وتعيينه .

وانقسمت الشيعة الامامية عبر تاريخها الى خمس عشرة فرقة أشهرها الاثنى عشرية والاسماعيلية اللتين اختلفتا بصدد الامام الذى يجب أن يخلف الامام جعفر الصادق عند وفاته عام ١٤٧هـ . أما الاثنى عشرية ، وكانت تمثل فرقة الاكثرية فرأت ان تكون الامامة لموسى الكاظم ابن جعفر الصادق وسلسلت الامامة بعد ذلك فى الأكبر سناً من عقبه الى

الامام الثاني عشر وهو محمد بن الحسن الذي دخل سردابا في سامراء واختفى فيه حوالي عام ٢٦٠ هـ ، وهو الذي يدعون أنه سيخرج منه كمهدي منتظر . واما الاسماعيلية فهي التي قالت بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق بالرغم من وفاته في حياة أبيه ، وبالتالي قالت بامامة عقبه .

أما بقية فرق الشيعة الامامية كما يذكرها المؤرخون فقد اندثرت تماما ولم يبق منها الا الفرقتان اللتان ذكرناهما ونعني بهما الاثنى عشرية والاسماعيلية . والفرق المندثرة هي فرقة الكاملية التي تكونت من اتباع أبي كامل الذي زعم أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي الذي كان عليه قتالهم ولذا لم يعذره عن القعود ؛ وفرقة المصمدية التي تنتظر محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسين بن علي بن أبي طالب إذ لا تصدق قتله أو موته وتذهب الى أنه سيخرج يوما من جبل حاجز ناحية نجد ، وهو المهدي المنتظر لأن اسمه محمد كاسم رسول الله واسم أبيه هو عبد الله كاسم أبي رسول الله . وفرقة الباقرية التي ساقطت الامامة من علي بن أبي طالب الى محمد بن علي المعروف بالباقر ، وذهبت الى أن عليا نص على امامة ابنه الحسن الذي نص بدوره على امامة أخيه الحسين الذي نص على علي زين العابدين ، الذي نص على محمد المعروف بالباقر وهو في رأيها المهدي المنتظر . ومن الفرق المندثرة كذلك فرقة الموسوية وهي التي ساقطت الامامة بعد جعفر الصادق الى ابنه موسى بن جعفر وزعمت أن هذا الأخير حي لم يموت وأنه هو المهدي المنتظر إذ دخل دار الرشيد ولم يخرج منها ! والغريب أن هذه الفرقة كانت تتمسك بكون موسى بن جعفر لم يموت بالرغم من وجود قبره في الجانب الغربي من بغداد ، وهو ذلك القبر الذي يزار الى اليوم ١٠ أما فرقة المباركية فهي التي تقصر الامامية على عقب محمد بن اسماعيل . والعجيب أن أصحاب الانساب ذكروا في كتبهم أن محمد بن اسماعيل هذا مات ولم يعقب . والفرقة الهاشمية وهي تنقسم الى فرقتين ، فرقة تنسب الى هشام بن الحكم الرافض ، والثانية تنسب الى هشام بن سالم الجواليقي ، والفرقتان تقولان بالتجسيم وبالتشبيه وتكران علم الله المسبق بأفعال العباد لأنه في رأيهما لا يصح القول عندئذ باختيان العباد لأفعالهم ولا بتكليفهم ؛ والقرآن عند هاتين الفرقتين لا هو خالق ولا هو مخلوق . ومن الفرق المندثرة كذلك

الفرقة الزرارية نسبة الى زرارة بن أعين ويدعته أن الله لم يكن حيا ولا كان قادرا ولا سميعا ولا بصيرا ولا عالما ولا مزيدا حتى خلق لنفسه حياة وقدرة وعلما وإرادة وسمعا وبصرا . وهناك أيضا فرقة اليوسية نسبة الى يونس بن عبد الرحمن القتي الذي أقرط في التشبية . والفرقة الشيطانية نسبة الى محمد بن الزنعمان الرافضى الملقب بشيطان الطالق والذي كان من أكبر دعاة الشيعة في زمن الامامين زيد وابن أخيه جعفر الصادق . وهو صاحب تلك البدعة التي أصبحت من عقائد الشيعة الأساسية وتعنى بها أن الإمامة معهود بها الى أشخاص بعينهم . والفرقة النسطورية نسبة الى يحيى بن أبى شمعيط التي رأت أن الإمامة بعد جعفر الصادق كانت من حق ابنه منصور . وهناك أيضا الفرقة النافسية التي اختلفت في نسبها المؤرخون فمنهم من ينسبها الى عجلان ابن قانوس ومنهم من ينسبها الى قرية نأوسا التي ذهبت الى أن الصادق لم يمت وأنه هو القائم المنتظر . وهناك أخيرا الفرقة العمارية .

ويمكننا القول أن الخلاف بين فرق الشيعة الامامية انحصر أساسا في الخلاف في عدد الأئمة وفي تعيين اسمائهم وأشخاصهم وإن اتفقت جميعها على أن الامام يعين بالنصر لا بالانتخاب . وأهم هذه الفرق كما سبق أن قلنا والتي مازالت باقية حتى الآن هي كل من الاثنى عشرية والاسماعيلية . ولضخامة عدد الاثنى عشرية أكد المؤرخون القدامى وعلى رأسهم ابن خلدون ، وهو ما يمكننا تأكيده اليوم كذلك ، أن اسم الشيعة الامامية يعنى به أحيانا الاثنى عشرية دون غيرهم من الفرق . ولقد بدأ الخلاف بين الاثنى عشرية والاسماعيلية - كما سبق أن بينا - على أثر وفاة جعفر الصادق حول الامام الذي يخلفه . وسرعان ما تحول هذا الخلاف الى خلاف عقائدى نتيجة لتأثر الاسماعيلية بعقائد فارسية لا سيما الزدكية ونتيجة لأخذها بمناهيم يمكن وصفها بالاشتراكية ولأقتباسها لكثير من مفاهيم الفلسفة اليونانية ولا سيما الفلسفة الفيثاغورية والافلاطونية والافلوطينية .

وترى البدء بدراسة المفاهيم المختلفة التي تكونت منها العقيدة الامامية ، على أن تكون هذه الدراسة تحليلية وتاريخية معا ، فإذا

ما انتهيئا من ذلك عنيئا بدراسة مفاهيم كل من الاثنى عشرية والاسماعيلية
مبرزين الفوارق بينهما ، فان ذلك من شأنه توضيح اثر كل العـ وامل
التاريخية وفي مقدمتها العامل السياسى التى ساهمت فى تكوين عقيدة
كل منهما .

٢ - مفهوم الامامية عند الشيعة الامامية :

امتزجت العقيدة عند الامامية بالسياسة وبالفلسفة معا خاصة
فيما يتعلق بمسألة الامامية والخلافة والملك ، ولذا يمكننا القول ان لهم
فيها نظرية متكاملة واضحة العناصر . ان الاسلام يأخذ يكون الخلافة
حق لمن يختاره المسلمون الا ان مقتل جلى وولديه من بعده جعل الشيعة
يخرجون على هذه العقيدة وجعلهم يقولون بعكسها ، أى بأن الخلافة
حق بالوراثة لآل على وجعلوا منها عقيدة دينية ، بل اصبحوا ينظرون
للخلفاء الراشدين الثلاثة الاول ولكل الخلفاء بعد على جلى أنهم خلفاء
غير شرعيين للنبي . واصبح على وذريته فى رأيهم هم الحكام الشرعيين
وهم وحدهم ائمة المسلمين . وهكذا أصبحت عقيدة الامامة هى حجر
الزاوية فى عقيدة الشيعة وهى الأساس الذى تختلف فيه عن الاسلام
السنى . واصبح لفظ الامام لدى مفكرى الاسلام السنيين منهم والشيعة
على حد السواء يعنى الحق الشرعى ، بينما اصبح لفظ الخليفة يشير الى
صاحب السلطة الفعلية . ولفهم نظرية الشيعة فى الامامة لابد من الوقوف
على الفارق بين مفهوم السلطة الدينية للخليفة عند السنة ومفهوم السلطة
الدينية الشرعية للامام عند الشيعة . ان الاسلام يعتبر الخليفة موجـ ودا
لضمان تحقيق الواجبات والحقوق الاسلامية ، أى انه باختصار يمثل
السلطة القضائية والسلطة الادارية والسلطة التشريعية للدولة معا .
وهو يخلف من سبقه أى يتولى منصبه أما بالاختيار من قبل المسلمين وأما
نتيجة لتحديد من قبل سابقة وهو ما كان يحدث عند ما أصبحت الدولة
الاسلامية تتبع النظام الملكى الوراثى منذ قيام الدولة الأموية على اثر مقتل
على بن أبى طالب . أما عند الشيعة فالامام على العكس هو - بفضل
مجموعة من الصفات التى من الله عليه بها - حامى الاسلام وأعظم علمائه
وهو وريث رسالة النبى ولذا فهو يحكم ويعلم باسم الله . وهو عندهم
أعلى مرتبة من كافة البشر بفضل صفاته الفائقة للطبيعة البشرية .

فالشيعية يؤمنون بأن عنصرا نورانيا والهيما انتقل من آدم الى يحيى ذريته المختارين من قبل الله الى ان حل في عبد المطلب جسد كل من محمد رسول الله وعلى بن ابي طالب ، ثم انقسم هذا القبس اللدني فذهب بعضه الى عبد الله والد محمد وذهب بعضه الآخر الى ابي طالب والد علي ، ثم انتقل هذا القبس النوراني الى ذرية علي بن طالب زوج شاطلة ابنة الرسول وهي الوحيدة من ابناءه التي اُنجبت ، انتقل من امام الى آخر في هذه الذرية . وهذا القبس او هذه النشعة الالهية هي التي تجعل من كل امام من هؤلاء اماما لعصره ، وتمنحه قوة روحية عظيمة تجفل منه أعلى مستوى من سائر البشر اذ ان نفسه اكثر نقاء عن سائر النفوس .

واذا كانت اركان الاسلام السني اربعة هي التوحيد والنبوة والمعاد والعمل بالفروض الخمسة فقد اضافت الشيعة الامامية ركنا خامسا لهذه الاركان وهو الاعتقاد بأن الامامة اختيار الهى تماما كالنبوة . فكما يختار الله من يشاء من عبادة للنبوة والرسالة ويؤيدها بالمعجزة التي هي بمثابة نص الله عليه ، كذلك يختار للامامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه كامام للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان النبي يقوم بها في حياته . والفارق بين النبي والامام يتمثل في ان الامام لا يوحى اليه كالنبي ، انما هو يتلقى الاحكام من النبي . فالنبي مبلغ عن الله والامام مبلغ عن النبي . الامامة عند الشيعة اذن منصب الهى ولذا يمكننا القول ان الشيعة ادخلوا النظام الثيوقراطى في الاسلام وفي حضارته العربية . وكان هذا النظام الذى يقصد الحكام ويعتبرهم انصاف الاله معروفا في العصور القديمة في كل الدول الكبرى القديمة مثل الدولة المصرية الفرعونية والدولة البابلية والدولة اليونانية والرومانية . وبالرغم من ان القرآن اكد بشرية محمد بما جاء فيه « وما انا الا بشر مثلكم » واكد بذلك من باب اولى بشرية كل من يخلفه فقد دس الشيعة هذا المفهوم الغريب على روح الاسلام بل وعلى العقلية العربية . وكان اول الاثمة عند كافة الشيعة هو بالطبع علي بن ابي طالب الذى امر الله نبيه فيما يزمون بأن ينص عليه ليكون خليفة للمسلمين واماما لهم من بعده . ويذهب الامامية الى حد الاعتقاد بان الرسول كان يخشى ان يثقل على الناس بنصه على علي ويخشى ان يتهم بمحاباته لابن عمه وصهره ولكن الله اوحى اليه

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ » ،
وهم يتأولون هذه الآية بما يخدم عقيدتهم متجاوزين دلالتها الحقيقية .

وعند الشيعة الامامية ان الامامة ليست قضية مصلحة ، اى انها ليست من المصالح العامة التى يفوض بشأنها للامة ، اى ان الامة ليس من حقها اختيار الامام ، انما الامامة عندهم قضية اصولية اى هى ركن من اركان الدين كما سبق ان ذكرنا ، وقاعدة من قواعده لا يجوز للنسبي اغفالها او تفويضها للامة بل يجب عليه النص على الامام . الامام اذن يحكم بإرادة الله لا بإرادة الناس ، ونصبه واجب على الله عقلا لحفظ قوانين الشرح ورفق الفساد وإقامة الحدود . وهذا يمثل خلافا أساسيا بين الشيعة الامامية وبين أهل السنة الذين يقولون بوجوب الامامة سمعا ولا ينكرون وجوبها عقلا. وإن كان الدليل السمعى عندهم سابقا على الدليل العقلى . وللشيعة أدلتهم على القول بالوجوب العقلى فى هذا المقام ، وهم أدلة تتفق مع مفهوم الامامة لديهم ومع قدر السلطات التى منحوها للامام . ومن أدلتهم على ان الامام يحكم باسم الله لا باسم الشعب ، وعلى ان طاعته واجبه ما جاء فى القرآن من ان « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر » و « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » .
وغيرها من الآيات التى يتأولونها تأويلا يتفق وعقيدتهم . ومن أدلتهم على ان اکثرية غير معصومة من الخطأ ، ولذا قد تختار شخصا لا توافق فيه صفات الامام من علم وخلق فتعم الفوضى والفساد ، ما جاء فى القرآن من آيات عديدة من قبيل « وأكثرهم لا يعقلون » (الآية ١٠٣ من سورة البائدة) . وتذهب الامامية الى ان وجود كتاب الله لا يكفى وحده لدفع الفساد اذ لا بد من امام عالم بما فيه يفسره فيجول دون اختلاف الفرق فى تفسيره ، ذلك ان آيات القرآن مجملة ، وأكثر الأحكام غير واضحة فى ظاهر القرآن فلا بد من وجود منس من قبل الله ليستنبط الأحكام منه .
الامامة اذن لها فلتدتها للناس ولذا يجب الا يحرمون منها ، وبذلك يكون نصب الامام لطفا من قبل الله ، وكل لطف فى رأيهم واجب على الله وفكرة اللطف هذه مما اخذه الامامية من المعتزلة : الامامة اذن عند الشيعة هى النتيجة الحتمية للمعادلة الالهية ، فالله لا يحرم اى جيل من ارشاد الامام ،

وجود امام فى كل عصر أمر ضرورى إذ أن هدف التشريع والهداية لا يمكن أن يتحقق فى حالة غيابه .

ويذهب بعض الباحثين الغربيين (وعلى رأسهم كارا دى فو) الذين يدّعون تحيزهم للشيعة الى تصور التشيع على أنه نضال الفكر الحر الواسع الأفق ضد السنة التى يحاملون عليها فيعتبرونها تجسيدا للفكر الجامد ، يذهب هؤلاء الى أن التشيع يمثل رد فعل العقلية التحررية ضد الرجعية المتحجرة . وحقبة الأمر عكس ذلك تماما فيما يبدو لنا ، فالتشيع يرفضه لفكرة اختيار الخليفة ويقعصبه لفكرة السلطة المطلقة لبعض الشخصيات المعصومة من الخطأ والتميزة بنفحة الهبة التى لا تختار من قبل المسلمين إنما هى مفروضة عليهم نصا وشرعا ، قد أقام سدا منيعا امام كل جبهة فكرية .

ويتفق الشيعة الامامية سواء اكانوا اثنى عشرية أم اسماعيلية مع السنة فى بعض شروط الامامة ، ويختلفون معهم فى البعض الآخر . فمن النقط الأولى من الشروط التى يتفق فيها الطرفان أن يكون الامام عادلا لئلا يجور ، يتأخذا لقصور عقل الصبي ، ذكرا إذ أن النساء ناقصات عقل ودين ، حرا لئلا تشغله خدمة السيد ولئلا يحتقر فيعصى . اما الشروط التى يقول بها الامامية دون السنة فهى أن يكون الامام قرشيا ، وأن يكون هاشميا بالذات ، وأن يكون عالما بجميع مسائل الدين ، وأن يكون معصوما كالنبي من الخطأ والخطيئة ولا زالت الثقة به . وقوله تعالى « انى جاؤك للناس اماما قال من ذيقنى قال لا اينال عهدى الظالمين » صحيح فى رأيهم فى لزوم العصمة من الانكسار . كما أن من شروط الامام عند الامامية أن يكون افضل اهل زمانه فضيلة ، وأعظمهم بنسب علم لأن القرض منه تكميل البشر توكيداً للنقوش . فضلا عن العلم الدينى الذى يستطيع كل المسلمين تحصيله لقارة الأئمة يستأنون بعلمه فى انتقال من امام للى آخر وهو علم بكل حقائق الدين وبكل ما سيحدث فى الكون فى المستقبل ؛ فلم يكن علمى يعرفه فحسب . الملقى التحقيق للقرآن وهو ما يلقى على اللقمة الحادى بل كان عليهما أيضا بما سيحدث على يوم البعث . ولقد اختلف علم على هذا فى شكل تفقيد سرية الى الأئمة من آل بيته فاعتقوها وهم

بدورهم ملهمون ولا ينطقون الا بالحق . من أجل كل هذه الصفات يعد الأئمة عند الشيعة الإمامية أعلى سلطة علمية ، كما انهم بمثابة المستكملين الشرعيين لرسالة النبي . ويقدر ما رفعوا من قدر علم أئمتهم بقدر ما حاول الشيعة الإمامية الحط من شأن مناهج المعرفة السنية ، حتى الأجماع اعتبروه مجرد شكل لا يستقيم بدون مشاركة الأئمة .

تحدثنا عن عصمة الأئمة دون تحديدها وهو ما حان الوقت لفعله ، خاصة وانها تمثل عمادا هاما من عمد تصور الإمامية . الامام عند الشيعة الإمامية لا بد وأن يكون معصوما عن الكبائر وعن الصغائر على السواء . والعصمة قوة تصون صاحبها من الوقوع في المعصية والخطأ بحيث لا يغفل واجبا ، وبحيث لا يفعل محرما مع قدرته على الترك والفعل . والمعصوم يبلغ من القوى حدا لا تتغلب فيه عليه الشهوات والاهواء . وهو يبلغ من العلم في الشريعة وأحكامها حدا لا يخطئ معه ابدا . وواضح أن عصمة الامام بالمفهوم الشيعي ما هي الا عصمة الانبياء . والعصمة تتحقق للامام بفضل اللطف الذي يحصل من الله في حقه ، وهو لطف يمتنع من يختص به عن فعل المعصية وإن لم يكن هذا المنع على وجه القهر ، أي أن هذا اللطف لا يجبر المعصوم على فعل الطاعة وترك المعصية بل يجعله ممكنا من ذلك .

ولعله يمكننا القول بعد هذا العرض لنظرية الإمامة عند الشيعة الإمامية انها نظرية في وراثته السلطة الخاكمة التي لا تخرج عن آل على ابن ابي طالب ، أو هي شكل جديده من اشكال القول بالدم الملوكي الذي كان يقول به القرس قبل الاسلام ، خلع عليه الشيعة مفهوم العصمة فبدا متفقا تماما مع منطق العقيدة من وجهة نظرهم . وكان المفهوم الفارسي للسلطة يمنح هذه لمن يتمتعون بامتياز فائق للطبيعة الانسانية . وأخذ الشيعة الإمامية هذا المفهوم الا انهم أدخلوا عليه العديد من المبالغات . بحث السلطة عندهم لا تستند الى الجهد الانساني إذ أن هذا معرض ومُدعاة للثنا ، بل هي قوة فائقة تجعل من صاحبها انسانا ساما من الخطأ وواجب احتزاهم والخضوع له بل وتقديسه . وأعلن في يوضي قبل وفاته بتعيين خليفة له في الإمامة ، وهي يحيط كبار

أما علمًا بوصيته تحاشيا للفرقة والانقسام • فكرة الوصية هذه تمثل تأثيرا فارسيا آخر في الفكر السياسي الشيعي • فالاسلام أصلا يدعو إلى الشورى ويحض على اتباعها عند اختيار الامام ، ولذا فلا مناص من ارجاع فكرة الوصية بما تتضمنه من اقرار لمبدأ النص والتعيين إلى التقاليد الفارسية على الحسب ، وإن أرجعها للبعض إلى فكرة الوصاية اليهودية فكما كان يوشع هو وصي موسى يمكننا القول أن الشيعة الامامية اعتبرت على وصي محمد •

٣ - المهدي المنتظر :

لا يكتمل الحديث عن الامامة الا بالحديث عن المهدي المنتظر الذي تختتم به كل فرق الشيعة الامامية سلسلة أئمتها ويستشهد الامامية بعدة أحاديث نبوية على صحة فكرة المهدي منها « المهدي منا أهل البيت » و « المهدي من ولد فاطمة » و « لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي وأسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا ما ملئت ظلما وجورا » و « لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي » • ويؤكد الامامية - تحديا لأهل السنة - أنه لو صح زعم أن فكرة المهدي ما هي الا خرافة وأسطورة لكان السبب الأول والأخير لهذه الأسطورة هو رسول الله ! والمهدي المنتظر عند الأئمة اثنتي عشرة هو الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي سبق الإشارة إليه ، أما عند الاسماعيلية فهو الامام السابع الذي اختفى حوال عام ٧٧٠م ورفض أنصاره الاعتقاد في موته • وتعتقد كل فرقة من فرق الامامية أن سلسلة أئمتها هي السلسلة الصحيحة وأن المهدي المنتظر للانسانية كلها سيظهر كخاتمة لها ، ولذا يتأولون الآيات ويسوقون الأحاديث التي تؤكد صحة دعاوهم ، علاوة على أنفاقهم بضد الأحاديث التي سبق ذكر بعضها والتي يدللون بها على صحة فكرة المهدي المنتظر على الإطلاق •

أما الرغبة : رجعة المهدي المنتظر ، فهي ببساطة ترقب عودة الامام الذي ركن إلى الاحتجاب وسما وتعالى على كل القيود والاعتبارات الزمنية • وعودة انسان بعد عدة قرون هي بلا شك معجزة من المعجزات

ولذا فإذا عاد هذا الامام في وقته الموعود كان هو المهدي المنتظر . وبفكرة الرجعة مفهوم أساسي في نظرية الامامة عند كل فرق الشيعة . وتختلف هذه الفرق فحسب فيما يتعلق بشخص الامام الخفي الذي سيعود لأختلافها أصلا فيما يتعلق بسلسلة الأئمة التي يمثل المهدي المنتظر خاتمها . ومما يذكر أن فكرة الرجعة هذه انطبقت في البداية على علي ذاته إذ أنكر عبد الله بن سبأ موت علي وآمن برجوعه في المستقبل فكان أول من وضع بذرة غلاة الشيعة . ويؤكد كثير من العلماء الذين يحاولون تحليل عقيدة المهدي المنتظر تحليلا فكريا أن الرجعة ليست من ابتكار الشيعة ، ولذا فبعض هؤلاء يرجعها إلى التراث اليهودي المسيحي ، بينما يرجعها للبعض الآخر إلى تراث الديانات الشرقية القديمة وخاصة التراث الفارسي . ويؤكد فخر ثالث أنها من قبيل الأساطير التي تقول بها الأمم المختلفة والتي تعبر عن آمها وعن قوة وصلابة آمها في أن واحد . وأصحاب الرأي الأول يذهبون إلى أن النبي إلياس في التراث الديني اليهودي - المسيحي قد رفع إلى السماء على أن يعود إلى الأرض في نهاية الزمان ليقيم حكم العدل ، وهذه القصة هي التي أوحى في رأيهم للامامية بفكرة الامام المنتظر الذي يرفع من الأرض وما يزال يعيش مختفيا والذي سيظهر يوما كمهدي يخلص العالم . بينما يذهب أصحاب الموقف الثاني إلى أن ثمة أفكارا شبيهة في الديانات الشرقية القديمة كالهينوسية والمصرية القديمة والصينية ، والفارسية على وجه الخصوص . إن الكوازث المتتالية التي حلت بالعالميين دفعتهم إلى القول لا بنبي مخلص - لأن محمدا في الاسلام هو خاتمة الانبياء - وإنما إلى القول بامام يبنو نمعه عهد جديد ، عهد تسوده العدالة والسعادة . وهذه الفكرة أصولية في التراث الفارسي بالذات ، فالفرس يعتقدون أن ابن زرادشت سيعود في نهاية الزمان لينتصر للحق وللعدل على الشر والجور . جود الامامية قليلا في هذه الفكرة واستبدلوا بآين زرادشت اماما من ذرية علي ، وهذه محاولة فكرية يقبلها المنطق لأن العقيدة الشيعية وخاصة الامامية الاثنى عشرية نمت وتطورت في بيئة فارسية . أما أصحاب الموقف الثالث فيضربون العديد من الأمثلة للتدليل على صحة فكرتهم ، فالقول مثلا يعتقدون أن جنكيز خان سيعود بعد ثمانية أو عشرة قرون من وفاته كما وعدهم ، ولأنسان أسطورة تذهب إلى أن بعضنا من الناس

رأوا الامبراطور فردريك بارباروسا بعد أن غرق رأوه حيا في كهف في
 المانيا ، ولذا يدعون أنه ما يزال حيا هناك . وفكرة عودة مخلص
 يخلص الشعوب من آلامها ليبدأ معه عصر جديد تتحقق فيه آمال هذه
 الشعوب ، انما هي في جوهرها تعبير عن صلاة هذه الشعوب والأمم ،
 وتعبير عن تمسكها بالأمل بالرغم من الظروف القاسية التي تحيط بها :
 الأمل في الحل وفي الخلاص ؛ وان كانت تركز الى انتظار المعجزة بدلا
 من محاولتها صنعها . ومما هو جدير بالذكر أن قريبا من أهل السنة
 يشارك الشيعة الاعتقاد في المهدي المنتظر بالرغم من العداء التقليدي بين
 الطرفين . ومن الغريب أن الزيدية وهي من فرق الشيعة تستذكر هذه
 الفكرة .

كان التشيع الاثنا عشرى هو البيئة الملائمة لنمو بذور الامانى
 المهدوية كما كان الغموض الذى أحاط بمحمد بن الحسن العسكى من
 العوامل الفعالة التي أسهمت في رسوخ هذه العقيدة لدى الشيعة رسوخا
 فاق رسوخها عند كل من يؤمن بها سواء في الاسلام أم في غيره من
 الديانات . والفطرة التحليلية لهذا المفهوم تبين أنه مفهوم بالغ الدلالة
 على المنهج الشيعي في العمل السري المنتظم داخل دولة رافضة ومخاربة
 لأصحابه . وقبل أن ننهي حديثنا بالنسبة لهذا المفهوم نشير الى أن سلسلة
 طويلة من مدعي المهدي ظهرت عبر التاريخ ، وكان أشهرهم كل من مؤسس
 الدولة الفاطمية ودولة الموحدين ، وأخذتهم ميرزا علي محمد الذي أطلق
 على نفسه اسم الباب في نهاية القرن التاسع عشر في إيران ، ومحمد
 المهدي السنوسي بالغرب العربي في نفس الفترة ، ومهدي السودان محمد
 ابن عبد الله الذي توفي عام ١٩٣٠ ، وأخيرا ذلك الشاب المزعوم محمد بن
 عبد الله الذى ظهر في السعودية ولم تستمر محاولته الا أياما قليلة مع
 بداية القرن الخامس عشر الهجري .

٤ - النقية والبيداء :

وترتب على حيز الشيعة على تكتم الجهاد وسريته أن كانت
 دعايتهم هي الأخرى سرية أكثر منها مناضلة مواجهة صريحة . فالتشيع
 يتميز بنوع من السرية فرضه عليه الحذر ، فكافة الشيعة في بلد ما
 معرضون للخطر اذا ما افشى سرهم « المقدس » . وادى الشعور بخطر

حقيقة ومتربص بهم باستمرار الى تكوين نظرية اخلاقية لديهم تمثل افضل تمثيل عقليتهم ، وهى نظرية « التقية » ، ومحورها الاحتياط أو الحذر الشيعى الذى يوجب عليهم اخفاء عقيدتهم الحقيقية . فالشيعى اذا ما عاش فى بلد يسيطر عليه الخصوم يتحدث ويتصرف كما لو كان واحدا من هؤلاء الخصوم حتى يحمى نفسه ويحمى اقرانه من الخطر بل ربما من الموت . وكانت استئالة التعبير بصراحة عن حقيقة عقيدتهم هى فى نفس الوقت مدرسة تعلموا فيها الغضب الداخلى ضد الاعداء الأقوياء . وتركز غضبهم هنا فى احساس بكرهية لا يمكن السيطرة عليها ويتعصب كان من نتيجته نظريات دينية عجيبة للغاية . وربما يوضح قولنا هذا اعتبار لعن الخصوم جزءا هاما من عقيدتهم بل أن الامتناع عن ذلك لهو خطيئة حقيقية . فمثلا الشيعة الامامية الاثنا عشرية يصرون على لعنة أبى بكر وعمر بن الخطاب . ويعمل الشيعة قولهم بالتقية تحيلا منطقيا وعمليا فهم عندما يأتون بأقوال وبأفعال تخالف فى ظاهرها حقيقتها فانما يفعلون ذلك لدفع الخطر عن النفس والمال ولحفظ الكرامة اذا كانوا يعيشون جنبا الى جنب مع من يخالفونهم دينيا ومن يستطيعون الحاق الضرر بهم . ويؤكد الشيعة الامامية أن التقية فى الحقيقة هى أمر لا ينفردون به وحدهم انما هو ما تحتمه العقول وما طبعت عليه غرائز البشر . فمن هو العاقل الذى يرمى بنفسه فى الخطر عامدا متعمدا لمجرد الاعلان عن الرأى ؟ لقد أجازت الشريعة الاسلامية للمسلم - فيما يؤكد الامامية - اذا ما خشى على نفسه أو على غرضه ، اخفاء الحق والعمل به سرا فحسب ريثما ينتصر الحق على الباطل . ونظرا للظروف السياسية وللتكامل بالشيعة من قبل الدولة الأموية ثم الدولة العباسية من بعدها ، اضطرت الشيعة الى كتمان أمرها تارة ، وإلى اعلانه تارة أخرى حسب ما تقتضيه مناصرة الحق ومكافحة الضلال . فاخذ بالتقية الكثير من رجال الشيعة بينما سحقها بعضهم تحت أقدامهم وقدموا أنفسهم قربانا للحق ، لأنهم لو كانوا سكتوا أو عملوا بالتقية لضاعت البقية من الحق ، ومن هؤلاء الامام على والامام الحسين واصحابه الذين وجدوا أن العمل بالتقية لا يناسب الموقف بل هو يضر بقضيتهم .

ان التقية ما هى الا صورة من صور المبدأ الذى تتمسك به دائما

— فى كل زمان ومكان — آية اقلية مضطهدة عندما تطالب بغير ما تقول به الاغلبية القوية صاحبة السلطة . ولقد ساعدت التقية الشيعة على تبرير شرعية العمل السرى بل وعلى نجاحه فى كثير من الأحيان . وعادة كان الامام يستتر عن الاعداء ليبعد الخطر عنه ، فهو الامام المستور ، بينما يعمل دعااته الأوفياء سرا على اخذ البيعة له من الاتباع والأنصار ، حتى اذا واثت الظروف قامت الثورة ، فاذا نجحت ظهر بطلها وهو عندئذ المهدي المنتظر .

والبدء كذلك من عقائد الشيعة الامامية وما هى فى جوهرها الا جواز النسخ ووقوعه ، أى هى أن الله جل شأنه امرأ يكتب فى الواح المحو والاثبات ، وربما اطلع عليه بعض الملائكة المقربين أو أحد الأنبياء ، فيخبر هذا أمته ثم يتع بعد ذلك خلافة لان الله — جل شأنه — رأى محوه ليجود غيره . والله فى هذه الحالة يعرف مسبقا بالطبع بالتغيير وأن لم يطلع احدا على ذلك لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا . والعلم بالتغيير لا يختص به الا الله وحده وهو المعبر عنه فى القرآن فيما يذهب الامامية « بام الكتاب » . اما اطلاق نبي مرسل على امر ثم تغييره فهو ما يشير اليه القرآن فيما يذهبون فى الآية « يحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب » . والبدء من اسرار آل محمد وغامض علومهم ، ولها حكمة تعجز عن ادراكها العقول وتقف عندها الابواب . وللتدليل على سلامة عقيدتهم هذه يذهب الامامية الى ان الصلاة كانت فى بدء الاسلام لجهة بيت المقدس ثم أصبحت القبلة هى البيت الحرام . والمشكلة الحقيقية بالنسبة لهذه العقيدة فى رأينا هى انها قد تعنى تغييرا يحدث فى علم الله ، بينما علم الله منزّه عن كل تغيير ، فهو علم قديم قدم صاحبه تماما . ولقد تنبه الامامية لهذه المشكلة ولذا فهم يحرصون على تأكيد جواز النسخ أو البدء فى الأمور الشرعية فحسب وعدم جوازه فى الأمور الكونية أو الطبيعية . بمعنى آخر لا يجوز القول — فيما يذهبون — بأن الله قد يقضى بإيجاد شىء فى الخارج ثم يعدل عنه ويغير من ارادته . ويدعى الامامية انهم يرفضون مثل هذا البدء ، أى مثل هذا النسخ ، شأنهم فى هذا شأن أهل السنة ، لأن البدء فى الأمور الكونية أو الطبيعية فهو كفر بالغ . وهل كان بإمكانهم قبول فكرة النقض فى العلم الالهي ١٩ ومن قبيل البدء التى يجيزونها زيادة الله لأركان العباد ولأعمالهم أو انقاصه لها .

٥ - مقارنة بين الشيعة الامامية والسنة :

بعد أن عرضنا لأهم عقائد الشيعة الامامية يجدر بنا عقد مقارنة بينها وبين عقائد السنة . من المعروف أن الشيعة الامامية وخاصة الاثنى عشرية منهم قصد أخذوا بكثير من نظريات المعتزلة التي استخدموها أفضل استخدام . والاعتزال ما يزال حيا في الأب الشيعى الى يومنا هذا خاصة فيما يتعلق بمسألة وحدة الله وبالعدل . وينكر علماء الامامية ذلك ، فالتشيع يتنافى فيما يؤكدون والاعتزال ودليلهم على هذا أن الشيعة تقول بالنص بينما لا تقول به المعتزلة .

ومن الأخطاء الشائعة عن الامامية والتي يحصرها هم على دحضها كونهم لا يعترفون بالسنة باعتبارها أحد أساسى العقيدة الاسلامية ، وكونهم يكتفون بالقرآن أساسا لمعقيدتهم . ويؤكد الامامية اتفاقهم مع أهل السنة فى الأخذ بكل من القرآن والسنة ، بل يؤكدون اعتبار أنفسهم الممثلين الحقيقيين للسنة النبوية التى حفظها آل البيت . والخلاف الوحيد بين الفريقين فى هذا الصدد فيما يذهبون يتمثل فى اعتماد أهل السنة على سلطة الصحابة التى يرفضها الشيعة . ولا ندري كيف يعتبر الامامية أنفسهم الممثلين الحقيقيين للسنة النبوية لمجرد قرابة على وذريته للمرسول محمد ، فالاسلام دين الناس كافة لا فرق فيه بين عربى وأعجمى الا بالتقوى والسنة لا بد أن تكون بالنسبة لكافة المسلمين واحدة من ركنى الهدى . ورفض الاقتداء بالصحابة وجعل على هو القدوة الوحيد لهم تقييد خاطيء لموضع الصحابة كما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام . ويبرز الامامية كونهم يتفقون مع أهل السنة بصدد أغلبية الاحاديث النبوية وأن اختلفوا معهم أحيانا فيما يتعلق بسلسلة الاستناد . وهذا صحيح ولكن الصحيح ايضا أن الامامية حرقوا بعض الاحاديث ، وفسروا البعض الآخر بما يخدم قضيتهم . ويؤكد الامامية اتفاقهم مع أهل السنة فى العقائد الاساسية ، فالفريقان متفقان فى أن الدين هو الاسلام ، وأن الطريق اليه هو كتاب الله وسنة نبيه ، وأن الكتاب هو القرآن وأن شمة حسابا وبعثا ، وأن اختلافنا فى شيء قفى بعض أسباب النزول أو فى فهم بعض الآيات . وتفق الفريقان على أن معرفة السنة واجبة على كل مسلم وأن اختلفا فيما يتعلق بمعرفة الله . فبينما يذهب الاشاعرية الى أن هذه المعرفة واجبة

بالشرع لا بالعقل ، يذهب الامامية الى عكس ذلك ، اى الى أنها واجبة بالعقل لا بالشرع . ويختلف اليريتان فيما يتعلق بصفات الله ههى عند السنة غير ذاته ، أما عند الامامية فهى عين ذاته . وعند السنة أن كلام الله قديم وغير مخلوق بينما هو عند الامامية حادث ومخلوق . والانسان عند السنة مسير لا مخير بينما هو عكس ذلك عند الامامية اى هو محير لا مصير .

والمسلمون جميعا متفقون فى ان أدلة الاحكام الشرعية منحصرة فى الكتاب والسنة . وعلى انها تقوم على العقل والاجماع ، ولا فرق فى هذا بين السنة والامامية ولكن الامامية يختلفون عن غيرهم من المسلمين فى بعض الأمور منها : أنهم لا يأخذون بالقياس وقد تواتر عن أئمتهم ، أن الشريعة اذا قيست محقت ، فالقياس فى نظرهم لا يفيد اليقين لأنه متعلق بالظن فضلا عن عدم نص الكتاب والسنة على العمل به ، ولذا حظروا استعماله فى المسائل الفقهية ، وجعلوا الوحي فوق كل استدلال عقلى . والعلم الحق عندهم هو علم الأنبياء والأئمة فهو لا يعتريه الخطأ ولا السهو ولا النسيان ، فهو علم لدنى صادر عن الوحي والالهام . ورد على ما قد يوجه بعضهم من اعتراض يتلخص فى كيفية كون علم الأئمة كذلك بالمرغم من انقطاع وحي السماء بانقطاع الوحي الذى هبط على محمد خاتم الأنبياء ، يذهب الامامية الى أن علم الأئمة يختلف عن الوحي فى أنه لا تنزل به الملائكة اليهم ، ايضا هو علم ورثوه عن علم الرسول محمد عليه السلام ، وعن علوم سائر الأنبياء الآخرين جميعهم . وبذا يكون لديهم علم بجميع الكتب التى نزلت من عند الله وهم يعرفونها على اختلاف لغاتها .

ومن الأمور التى يختلف فيها كذلك الامامية عن بقية فرق الاسلام أنهم لا يعترفون الا بالاحاديث النبوية التى نقلت عن آل البيت عن جدهم سيدنا محمد عليه السلام . بل أن الاثنى عشرية لا يعترفون الا بما رواه الامام الصادق عن ابيه الامام الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين السبط عن ابيه أمير المؤمنين على بن أبى طالب عن رسول الله . أما ما يرويه أمثال أبى هريرة ومروان بن الحكم وهما أهم نقلة الحديث عند السنة فليس له عندهم أى اعتبار .

ويختلف الامامية عن معظم اهل السنة فى قولهم بان باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا مدللين على صحة هذا الموقف بان باب الاجتهاد كان مفتوحا فى زمن النبوة بين اصحاب النبى وفى الازمنة التالية ، بينما يكتفى اهل السنة بمحاولات الاجتهاد التى قام بها الائمة الاربعة منذ القرن الرابع الهجرى وان دعى بعض علمائهم فى العصر الحديث الى فتحه من حديد بدعوة تجديد علم الكلام ، وعلى رأس هؤلاء الشيع محمد عبد والشيخ المراعى فى مصر . ومسألة الاجتهاد هذه التى يدعيها الامامية تحتاج الى وقفة فاحصة . ففى رأى ان الشيعة ادعوا فتح باب الاجتهاد حتى يتمكنوا من تأويل ما يريدون تأويله بما يخدم عقيدتهم واهدافهم ، ولكنهم فى حقيقة الامر رفضوه تماما فيما يتعلق ببعض الأمور . فهل يجرؤ شيعة اليوم فى نهاية القرن العشرين على الاجتهاد فى مسألة الامامية ؟ هل يجرؤ شيعة اليوم على إعادة النظر فى تقدير كل من أبى بكر الصديق وعمر الفاروق ، وفى تقدير دورهما فى الدعوة الاسلامية ذلك الدور الذى لا يمكن لأى منصف انكاره ؟ ثم اليس رفضهم للقياس رفضا لأهم أدوات الاجتهاد ؟ ألم يرفضوا القياس فى حقيقة الامر الا حفاظا على بعض المفاهيم التى لا تصمد أمام النظر العقلى الموضوعى ؟

ومن أهم ما يختلف فيه الامامية مع اهل السنة قولهم بعصمة الانبياء والائمة ، بينما يقبل اهل السنة جواز الذنوب على الانبياء الكبار منها والصغائر ، وذلك قبل ان يصبحوا انبياء ، أما بعد النبوة فلا يجوز عليهم الكفر ولا تعبد الكذب ، وان جازت عليهم الصغائر عمدا وسهوا ، والكفر سهوا لا عمدا ، والسنة يدللون على صحة رأيهم هذا بما جاء فى القرآن من ان الرسول ما هو الا بشر . أما الامامية فيقولون بالعصمة سواء قبل أو بعد النبوة ، بل يقولون بعصمة الائمة أيضا .

أما فيما يتعلق بالجانب الشرعى فان الاختلاف بين السنة والشيعة يكاد لا ينفوق حجم الاختلاف بين مذاهب السنة الأربعة . ويمكننا القول ان أقرب المذاهب السنية الى الشيعة الامامية هو المذهب الشافعى . وربما كان الاختلاف الرئيسى بين السنة والامامية فى هذا الموضع هو زواج

المتعة الذى حرّمته السنة • وثمة من يؤكد أن الخليفة عمر بن الخطاب هو الذى حرّمه بينما ينسب البعض الآخر هذا التحريم الى النّبي نفسه ولقد أبحاث الشيعة الإمامية هذا الزواج اعتماداً على ما جاء فى سورة النساء فى آية ٢٤ « والمحصنات من النساء بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة أن الله كان عليهما حكيمًا » • وهم يعتبرون مثل هذا الزواج مقبولا خاصة وهو لا يعترفون بسلطة عمر بن الخطاب الشرعية ، ويتشككون فى صحة الأحاديث النبوية التى تناولت هذا الموضوع •

ويتميز الشيعة الإمامية ببعض التقاليد الدينية مثل تخليد العلويين وحزّهم الشديد على مقتل آل البيت ، والاحتفال بعشوراء فى العاشر من محرم وهو يوم حزن وندم وتكفير عن الذنوب فى ذكرى كارثة كربلاء حيث قتل الحسين ومعه الكثيرون من آل البيت ، والحج الى قبور آل البيت فى العراق وكانت فيما مضى جزءاً من الدولة الفارسية العظمى • والشيعة يقومون بهذا الحج باخلاص شديد ، والفقراء منهم يذهبون اليه سيراً على الأقدام • وأهم مقابر آل البيت مقابر النجف وكربلاء ، وفى النجف دفن على ابن ابن طالب بعد أن نقل إليها على أثر مقتله بالقرب من مسجد الكوفة ، وفى كربلاء توجد كذلك مشاهد الحسين ومن كان معه من آل البيت • ليس التمسك بزيارة القبور والبكاء على الأطلال تعبيراً عن التمسك بالماضى والتشبّث به ؟ ليست تلك التقاليد محاولة لاجدوى منها لتخليد لحظة زمنية مضت ولا يمكن أحيائها ؟

ثانياً : الشيعة الاثنا عشرية :

ساق الشيعة الاثنا عشرية الإمامية بعد على الى ابنه الحسن ، ثم الى الحسين ، ثم الى على زين العابدين ، ثم الى محمد الباقر ، ثم الى جعفر الصادق ومن بعده ساقوها الى ابنه موسى الكاظم ، وقطعوا بموت موسى فجعلوا الإمامية من بعده لعلى الرضا ، ثم لمحمد الجواد ، ثم لعلى الهادى فللحسين العسكرى ثم لابنه محمد وهو المهدي المنتظر وأمه حفيصة قيصر ملك الروم وأما من نسل الحواريين • وقد ولد محمد بن الحسن العسكرى

فى مدينة سامراء على نهر الفرات بالعراق فى عام ٩٤٠م ، واختفى وهو
 طفل وما يزال الاثنى عشرية ينتظرون ظهوره آخر الزمان هناك ، فهو
 المهدي الذي سيخترق العالم والذى سيخلص على الظلم ويقيم حكم الله
 والعدالة . وقد تناقضت هذه الفكرة فيما مضى مع نفسها فانقسمت
 حينذاك الى احزاب فيما يتعلق بسلسلة الأئمة . ويذهب بعض المؤرخين
 ومنهم المشهور مائى الى ان عدد هذه الأحزاب بلغ احد عشر حزبا فمنها
 من ادعى بان الحسن العسكرى لم يمت فهو غائب فحسب ، ومنهما من
 ادعى ان الحسن مات بلا حلف ولكنه سيبعث من جديد ، ومنهما ما ذهب
 الى ان الحسن عين فى وصية له اخاه جعفر ، ومنهما ما يدعى ان جعفر
 مات ولم يترك ورثه ، وذهب حزب الى ان الحسن عند وفاته كان له ابن
 يبلغ من العمر سنتين والى ان سلسلة الأئمة ينبغي ان تنحصر فى تسلسل
 هذا الابن .

وفكرة الاثنا عشرية من اكثر فرق الشيعة اعتدالا ولذا فهي تحرص على
 تأكيد ان محمدا هو خاتم الانبياء وسيد الرسل ، وعلى كونه معصوما من
 من الخطا ومن الخطيئة ، وعلى ان القرآن هو كتاب الله للامعان والتحدى
 وتعليم الاحكام وتمييز الحلال من الحرام ، وعلى ان كل من ادعى النبوة
 بعد محمد او نزول وحى او كتاب فهو كافر يجب قتله . وتنسب هذه الفكرة
 مذهبيا لجعفر الصادق الذى تبلور مذهبها على يديه واتخذ بفضل صورة
 النهائية الواضحة حتى يطلق عليها احيانا اسم الجعفرية نسبة اليه . فقد
 استطاع الامام الصادق ان يقرب مسافة الخلافة بين السنة والشيعة بمحاربتة
 للغلاة وبإبطال الكثير من أقوال المعتزلة . ويعد أوائل متكلمي الشيعة
 جميعهم من تلاميذه ونذكر منهم على سبيل المثال هشام بن الحكم وزرارة
 ابن أعين ومحمد بن النعمان ، ولهؤلاء الفضل فى وضع أسس علم الفطريات
 السياسية فى الاسلام باعتبارهم أول من تحدث فى الامامة وتبعهم بعد ذلك
 كثيرون أشهرهم الطوسي فى كتابه « قواعد العقائد » والحلى الذى شرح
 كتاب الطوسي المذكور والقمى الذى يعد المؤسس الحقيقى لثقافة الامامية
 الاثنى عشرية فى ايران ، وهم كتب التفسير الاثنى عشرى هو كتاب
 مجمع البيان للطبرسى وكتاب التبيان للشيخ الطوسي وهما مطبوعان
 وكتاب خلاصة التفسير لسعيد بن هبة الله الراوندى . ولعل أهم مرجع

ترجع اليه الشيعة الاثني عشرية هو كتاب مكون من اجابات الامام موسى الكاظم عن اسئلة اخيه على بن جعفر الصادق الذي كان يعيش في المدينة ، والذي جمعها في كتاب عن الحلال والحرام ، وانتشر هذا الكتاب بروايتين أحدهما مرتبه على أبواب والأخرى غير مرتبه . وهناك كتاب آخر في الفقه ينسب للامام الثامن على الرضا ويعد من أهم عمد المذهب الاثني عشرى .

والشيعة الاثنا عشرية هم أكثر فرق الشيعة عدداً وانتشاراً كما سببر أن قلنا ، وهم يمثلون أكبر طائفة من مسلمين بعد السنة إذ يبلغ عددهم ما يقرب من سبعين مليوناً . وهم منتشرون في العراق ، إيران والهند وروسيا وأفغانستان وتركستان ولبنان ، وقليل منهم في سوريا واليمن والحجاز ، بل ويوجد منهم في التبت بالصين ، وفي الصومال والبنانيا وتركيا والبحرين والكويت . والمذهب الاثنا عشرى هو العقيدة الرسمية لدولة إيران وذلك منذ قيام الدولة الصفوية .

وبعد هذا العرض التاريخى لهذه الفرقة نرى التعرض لأهم مفاهيم عقيدتها مركزين على ما تتميز به هذه المفاهيم عن مثيلاتها من المفاهيم التى تأخذ بها الامامية بشكل عام .

مفهوم الامام والمهدى المنتظر عندها :

أهم ما يسوقه الاثنا عشرية من أحاديث تؤكد صحة دعواهم هو الحديث القالى الذى لا ينكره أهل السنة إذ ذكره البخارى ومسلم الترمذى : « لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » . وإذا كان علماء السنة يأخذون بهذا الحديث مثلهم مثل الشيعة الاثني عشرية إلا أنهم يختلفون معهم في تحديد أشخاص الائمة . ويؤكد الاثنا عشرية أن امامهم الحجة المهدى المنتظر هو المقصود بهذا الحديث اعتمادا على الآية « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » التى يتأولونها بنا يفيد ضرورة انتقال الامامة من الوالد الى الابن الا ما كان من انتقال الامامة من الحسن الى الحسين لأن الحسن ليس أولى بالامامة من الحسين ، فهما سبطا الرسول . ومن أدلتهم النقلية أيضا فى هذا المقام حديث الرضا : « الائمة بعدى اثني عشر أولهم على وأخبرهم القائم خلفائى وأوصيائى وأوليائى وحجج الله على أمتى بعدى ، المقر بهم

مؤمن والمنكر لهم كافر » • وكذلك الحديث النبوى المنقول عن ابن عباس « انا وعلى والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون » • وهناك العديد من الاحاديث التى يسوقها الاثنا عشرية فى هذا المقام والتى لا يسعنا ذكرها جميعا وكلها تدور حول نفس الفكرة • ولا يفوتنا أن نشير هنا الى أن الاثنى عشرية لا تدلل على صحة رأيها هنا الا بادلة عقلية هى الاحاديث وكان جدير بها أن تستعين بالادلة العقلية وهى التى تدعى حمل لمواء الاجتهاد ! •

وللمهدى المنتظر غيبتان عند الاثنى عشرية ، غيبة صغرى وأخرى كبرى • أما الغيبة الصغرى فهى غيبته مع وجود الذين يقومون بدور الوكلاء له وأهم أربعة ويقومون بدور الوساطة بينه وبين شيعته فينقلون اليهم معالم الذين وأحكام الشريعة • ويموت النائب الرابع بدأت غيبته الكبرى • ولا يذكر متكلمو الشيعة الصورة التى غاب عليها • هل حملته الروح القدس كما كانت تحمله من قبل عندما كان يختفى عن الانظار فى حياة أبيه • هل سيظهر فى سرداب سامراء الذى يقال انه دخله ولم يخرج منه فى داره الذى يذهب البعض الى انه لم يخرج منها لا هو ولا أمه • ومهما تكن الحقيقة هنا فأمل الشيعة الاثنى عشرية يتركز فى ظهور المهدي المنتظر فى سرداب سامراء حيث يجتمعون فى جماهير غفيرة ويرتفع دعاؤه طالبين الشفاعة من الامام الغائب لمحو الذنوب وستر العيوب • ولا تعنى الغيبة الكبرى عند الاثنى عشرية انقطاع سلطته عن الناس انما تعنى فحسب أن الله حجب عن العيون وأن تظل حيا يستطيع الخاصة رؤيته من وقت لآخر • ويحاول بعض الباحثين تفسير ظهور فكرة المهدي المنتظر عند الشيعة الامامية الاثنى عشرية تفسيراً عقلائياً فيذهبون الى أن اختفاء الامام الثانى عشر - وهو ما يزال طفلاً وهو معقد الآمال العظيمة إذ كان عليه أن يستعيد السلطة لآل على بن أبى طالب وأن يستكمل الدين - ترك الشيعة فى حالة أحباط ويأس شديدين وفى حالة ذهنية عجيبة • لم يرضخوا للمواقع ولم يصدقوا أن مطامعهم انهارت وأن مذهبهم قد تقرض فتخيلوا أن المهدي لم يموت وإنما اختفى وحسب وأنه سيعود يوماً لا يعلم إلا الله ومعه قوة كبيرة ومصير عظيم ، وهذا هو الظهور • وتطلق على المهدي المنتظر القابا أخرى من قبيل صاحب الزمان أو صاحب العصر

والقائم المنتظر والامام الحجة • وفكرة المهدي المنتظر هذه نجد لها مثيلا في التراث اليهودي المسيحي فهي تطوير لفكرة المسيح التي يقول بها • وقد تشكك علماء السنة في هذا المهدي المنتظر بالصورة التي يتحدث بها عنه علماء الاثنى عشرية • فالمهدي عند السنة لا بد وأن يكون اسمه مثل اسم الرسول اى محمد بن عبد الله بينما اسم المهدي المنتظر الاثنى عشرى هو محمد بن الحسن العسكري ، كما أن الامام يشترط فيه أن يكون بالغاً بينما هذا الامام اختفى وله من العمر ثمان سنوات على أكثر تقدير • بل يذهب بعض علماء السنة إلى حد التشكيك في وجود ولد عاش للامام الحادى عشر ! وثمة اعتراضات رئيسية توجه للامامية الاثنى عشرية ويردون عليها اعتمادا على أدلة عقلية مما لا يقبله التفكير العقلانى • ومن هذه الاعتراضات أن الاحاديث النبوية تشير إلى خروج المهدي في آخر الزمان ، وهذا أمر لا يمكن أنكاره ، ولكنها لا تتعرض من قريب أو من بعيد إلى وقت ولادته فمن الجائز أنه سيولد في القرن الذى سيخرج فيه مما يعنى أنه لم يولد بعد بالفعل ، بل ومما يتعارض مع هذه الفكرة تماما • ويرد الاثنى عشرية على هذا الاعتراض بقولهم أن بقاء المهدي حيا مثل الخوارق التي حدثت لابراهيموداود وسليمان وموسى وعيسى وغيرهم من الانبياء ولا تتناقى مع حكم العقل لانها حدثت بالفعل • اما الاعتراض الآخر فهو استبعاد بقاء الامام طوال هذه المدة التي تتجاوز الالف سنة • ويرد الامامية الاثنى عشرية بأن نوح عاش بين قومه ألف سنة الا خمسين عاما وأن النبي خضر ما يزال حيا فيما يؤكد كثير من علماء الدين • ويتساءل الامامية لماذا يقبل علماء السنة استمرار حياة أربعة من الانبياء اثنان منهما في السماء وهما ادريس وعيسى واثنان منهما على الأرض هما الياس والخضر ولا يتقبلون فكرة بقاء الامام المهدي المنتظر حيا طوال هذه المدة • ومن يقدر على حفظ الحياة يوما واحدا في رأيهم يقدر على حفظها آلاف السنين • وصحيح أن امتداد الحياة لمئات السنين لهو خرق للعادة للنواميس الطبيعية ولكن الله قادر على كل شيء وما هذا الا معجزة من معجزاته • أما الاعتراض الثالث وهو اعتراض من شأنه اظهار التناقض الموجود داخل عقيدة الامامة الشيعية فيتمثل في التساؤل عن الحكمة والمصلحة من بقاء المهدي المنتظر حيا مع غيبته ، أفليس وجوده مع عدم الانتفاع به الا كعدمه ؟ ويبدو أن الامامية الاثنى عشرية عاجزا

تجلمان الرد لى هذا الاعتراض ردا عقلانيا أو حتى ردا يتفق ومنطق عقيدتهم ولذا يقررون بأن هذا الأمر حكمة ريانية ومصلحة الامية وسر من اسرار الكون والتشريع. مثله مثل الأحكام التي مازلنا نجهل الى يومنا هذا الحكمة من وجودها كتقبيل الحجر الأسود مع أنه لا يضر ولا ينفع ، وكهترض عدد معين من الزكعات لكل وقت من اوقات الصلاة .

ثالثا : الشيعة الاسماعيلية :

- نظرة تحليلية لنشأتها ولتاريخها :

سبق ان رأينا كيف انقسم . الشيعة الامامية الى فرقتين على اثر وفاة اسماعيل بن جعفر الصادق فذهبت فرقة وهى الاثنى عشرية الى أن الامامة من بعد جعفر الصادق هى من حق موسى الكاظم بينما ذهبت الفرقة الأخرى وهى الاسماعيلية الى أن الامامة من حق ابن اسماعيل فنسبوا الى اسماعيل هذا . وقد ذهب الاسماعيلية الى أنه بالرغم من وفاة اسماعيل فى حياة أبيه فان الامامية لا بد وأن تكون لابنه محمد لأن جعفر الصادق كان قد نص بالفعل على ابنه اسماعيل والبدء مجال فى هذا الأمر ، ولأن الامامة لا تكون الا فى الأعقاب وذلك تأويلا للآية القرآنية الكريمة : « وجعلها كلمة باقية فى عقبه » التى يتأولونها بأن الكلمة هنا تعنى الامامة التى لا بد وأن تكون فى الأعقاب . والاستثناء الوحيد عند الاسماعيلية لهذه القاعدة كان بالنسبة لمبسطى الرسول الحسن والحسين . ومن ناحية أخرى وفقا للتقليد الشيعى القديم الذى يوجب تسلسل الامامة فى اكبر أهل البيت سنا كان اسماعيل أحق من عمه موسى الكاظم لأنه كان اكبر منه سنا وبالتالي فلا بد منه الضق فى الامامة من بعده . ويصكى الاسماعيلية أن جعفر ادعى قصة موت ابنه حماية له من بطش الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور ، الذى كان يطارد الشيعة ، وأن اسماعيل قد شوهد بالفعل بعد ذلك فى البصرة وفى غيرها من مدن بلاد فارس ، وبناءا على ذلك فالامامة لم تسقط عنه بموته قبل وفاة أبيه طالما هو قد مات فى حقيقة الامر بعد أبيه . وتبدو هذه القصة خيالية تماما . الا أن مؤرخى الفرقة الاثنى عشرية بل ولبعض مؤرخى أهل السنة والجماعة موقفا مختلفا تماما من اسماعيل اذ يؤكدون أنه لم يكن بالرجل الصالح للامامة

يعد أن آدم بن شرب الخمر وإنغمس في اللهو وصادق رفقاء السوء ، وهو ما جعل جعفر لا يرضى عنه ولا ينص عليه .

وقبل أن نمضى فى التاريخ للاسماعيلية نتوقف عند تسمية هذه القرقة بالسبعية فيما مضى . والاسماعيلية أنفسهم حاليا باستثناء علمائهم - لا يعرفون الأسباب الاصلية لهذه التسمية التى اطلقها عليهم المؤرخون العرب . وهذا اللقب غامض جدا فى حقيقة امره خاصة وأن اسماعيل ابن جعفر هو الامام السابع فهل معنى هذا أنهم يتوقفون عنده ولا يقولون بائمة من بعده ؟ وإذا كان هذا صحيحا فكيف نعلل قولهم بمهدى منتظر سيكون ترتيبيه الثامن ؟ وكيف نعلل أخذهم بعدد كبير من الائمة فضلا عن المستورين منهم ؟ والاسماعيلية على اختلاف فرقها تؤكد ضرورة وجود امام هو فى ظاهره مجرد انسان محدود العمر ولكن من شأنه حفظ نظام العالم ، وهذا يتناقض تماما مع قولهم بسبعة ائمة فحسب . وثمة تحليل لأصل هذه التسمية تميل الى الاخذ به لكونه يقوم على اساس مذهبي وهو أن السبعية سموا كذلك لأن النطقاء بالشرائع أى الرسل عندهم سبعة وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد المهدي وهو آخر النطقاء وسابعمهم ، وبين كل اثنين من هؤلاء النطقاء سبعة ائمة يتممون شريعته كما أنه لا بد فى كل عصر من سبعة بهم يهتدى . ولقد تمسكوا بالرقم سبعة وجعلوا كل احكامهم تدور على اساسه . ويرجع تمسكهم بهذا الرقم الى أن أيام الأسبوع سبعة وكذلك الساعات سبع . كما كان يطلق على الاسماعيلية اسم الباطنية لقولهم بالباطن المستور ، واحيانا اسم الملعدة لما جاء فى مقالاتهم من الحاد فى نظر السنة ، ومن اسمائهم ايضا البابية لأن طائفة منهم اتبعت بابك الخزمى بأذربيجان ، والمحمرة للبسم الحمره أيام بابك أو لاطلاقهم على بقية المسلمين اسم الحمير ، ومن اسمائهم ايضا التعليمية وانتشر هذا الاسم بالذات فى خراسان .

ونعود لمحمود بن اسماعيل بن جعفر الصادق وهو من يطلق عليه اسم محمد المكتوم فنقول أنه كان فى نظر الاسماعيلية أول الائمة المستورين ولقد اضطرن أن يترك المدينة المنورة وهى مسقط رأسه وإلى أن يهاجر الى خوزستان جنوبى غربى ايران ثم تركها الى بسلاد الديلم (جنوب بحر

القزوين) ثم انقطعت أخباره تماما وبدأت بذلك فترة الستر التى لا تعرف عنها الا معلومات مضطربة للغاية فحتى بالنسبة لعدد أئمة هذه الفترة اختلف العلماء فمنهم من يذهب الى أنهم ثلاثة وبعضهم يذهب الى أنهم خمسة والبعض الآخر يذهب الى أنهم سبعة . وكل ما يمكننا تأكيده هو أن فترة الستر هذه استمرت فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى عندما ظهرت حركة القرامطة الاسماعيلية فى البحرين وفى بلاد الشام . ويمكن تعليل فترة الستر هذه التى سبقت فترة الظهور بخوف الاسماعيلية من بطش أعدائهم العباسيين وقد دخل القرامطة مكة اثناء موسم الحج وانتزعوا الحجر الأسود وحملوه معهم الى عاصمتهم هجر ثم ما لبثوا أن تملصوا من طاعة الأئمة الاسماعيلية فقتلوا الكثير من أفراد أسرهم . ويمكن اعتبار حركة القرامطة هذه أول مشاركة علنية للاسماعيلية فى الحياة السياسية .

ثم تكونت الدولة الاسماعيلية الكبرى أى الدولة الفاطمية على يد الامام الاسماعيلي عبيد الله المهدي عام ٢٩٧ ونظرا للمبالغة فى التستر من جانب الأئمة - اذا كان الامام لا يكون ظاهرا الا اذا كانت هناك قوة تسانده أما اذا لم يتحقق ذلك ركن الى التستر وسمى بالامام المستور ويكتفى فى هذه الحالة بكون دعائه ظاهرين من أجل إقامة الحجة على الخلق - شك كثير من المؤرخين فضلا عن شك معاصري هذه الدولة أنفسهم فى صحة نسب أئمة الدولة الفاطمية حتى ذهب أعداؤها الى أن الامام الاسماعيلي عبيد الله المهدي هو ابن رجل يهودى كان حدادا بسلامية تزوجت أمه بعد وفاة أبيه من أحد الاشراف العلويين قادعى لما كبر لنفسه نسلا علويا . ولاهمية هذه المسألة التاريخية نتوقف عندها قليلا .

هذا الرجل اليهودي الذى ينسب اليه اعداء الفاطميين الاسماعيليين الدولة الفاطمية كلها كان يدعى ميمون القداح . ويقال أن ميمون هذا من أبناء ربحان النوبى وأنه لقب بالقداح لأنه كان كحالا يقدح العين ، وأنه كان أول من اتخذ الأئمة المستورين حجة ونائبا لهم اذ جعله جعفر الصادق حجابا وسترا على حفيده محمد بن اسماعيل أول الأئمة المستورين . بل قيل عنه أنه كان راوية للامام محمد الباقر ولأبنة جعفر الصادق . وتذهب

للالسماعيلية فى محاولة منها لرفع شأنه الى أن نسبة يرجع الى سليمان القارسى • ويكتنف حياته الغموض فنحن لا نعرف ابن ولد ولا كيف كانت نشأته الأولى وإن ذهب بعض المصادر الى أنه ولد فى مكة ثم انتقل الى الأهواز • وبوجه عام يمكننا القول بأن شخصية ميمون بن القداح وعائلته وعلاقتهما بالاسماعيلية ما زالت محل نقاش • هل كان ميمون القداح هذا يهوديا بالفعل تظاهر بالاسلام حتى تتاح له الفرصة لهدمه ولييث فيه بحيلة شيطانية بذور الالحاد والزندقة ؟ يؤكد بعض المستشرقين ، وعلى رأسهم العالم الروسى الشهير أيفانوف المتخصص فى تاريخ الاسماعيلية ، أن لا ميمون ولا ابنه عبد الله كانا يهوديين ولا حاولا بث الالحاد والزندقة فى الاسلام ، ولا كانا أساس الدعوة الاسماعيلية الفاطمية بأى شكل من الأشكال • والحقيقة التاريخية الوحيدة التى يمكن إثباتها فى هذا المقام هى أن عبد الله كان رفيقا للامام جعفر الصادق • ويبرز أيفانوف تدليلا على صحة رايه تلك الرواية التى بمقتضاها أكد المعز لدين الله الفاطمى لأحد دعاة فى السند أن ميمون القداح ما هو الا الامام عبد الله بن اسماعيل ! أما كلمة ميمون فكانت لقبا له قصد به تكسريم صاحبه ، وأما كلمة القداح فالمراد بها من يقدح من حوله ضوء الحكمة الالهية • ويميل أيفانوف - المتلمى حماسا للفاطميين والذى يريد أن يبعد عن نسبهم كل غبار - الى الأخذ بالرأى القائل بأن ميمون كان من الموالى وبأن كان خادما مخلصا للامام محمد الباقر لابنه جعفر ، وثبعا لذلك يرفض ما جاء عند ابن الأثير من أنه كان من كبار دعاة الالحاد والكفر وأنه ألف كتابا عنوانه « الميزان فى نصرة الزندقة » •

وفى رأينا أن ميمون القداح هذا سواء كان يهوديا حاول بث الالحاد والكفر فى الاسلام أم لا ، وسواء اكان هو جد مؤسسى الدولة الفاطمية أم لا ، فالشئ المرجح أن الرجل كان يهوديا وتستتج هذا من اسمه ومن اسماء أبنائه إبراهيم وأبان وعبد الله • وفى رأينا كذلك أن اليهودية كانت سماتهم الشخصية العجيبة التى ساهمت فى تكوينها عوامل تاريخية عديدة ممن لا يطمأن لهم ولا لمحاولتهم التقرب من أئمة الاسلام كما فعل هذا الرجل وفعل أبنائه من بعده • ومؤرخو الاسماعيلية والمحدثون منهم بشكل خاص يتمسكون بمقولة أن ميمون القداح هو جد مؤسسى الدولة الفاطمية

ويعلمون من شأنه فيؤكدون أنه كان من اعلام الدعوة الاسماعيلية برتبة حجة أو باب الأبواب وهو ما أتاح له مراغسة الاسام وملازمته . وهم يجادلون من جهة أخرى تبرير تلك التهم التي نسبت له بقولهم أن العباسيين لما عجزوا عن مقاومة قوة الفاطميين لجأوا الى وسيلة وضيعة للنيل منهم وهي الطعن فى نسب أئمتهم .

تعود للتاريخ للاسماعيلية فنقول انها انقسمت الى فرقتين كبيرتين على اثر وفاة الخليفة الفاطمى المستنصر بالله عام ٤٨٧هـ اذ دفن وزيره الافضل بن بدر الجمالى ابنة نزار صاحب الحق الشرعى فى الامامة حيا هو وأحد أبنائه ونصب ابن اخته هو من هذا الخليفة وهو المستعلى - وكان حينذاك طفلا صغيرا - . اماما دون حق فاطلق على من أيد هذا الوضع اسم الاسماعيلية المستعلية الغربية . أما من أكد حق الامامة لنزار ولأبنائه من بعده فقد أطلق عليهم للاسماعيلية النزارية أو الشرقية . وانقرضت للاسماعيلية الغربية من مصر تماما على يد صلاح الدين الايوبي ولكنها ما زالت موجودة فى الهند واليمن وعدن وباكستان بعد أن انقسمت بدورها الى فئتين منها السلمانية التى تنسب للداعى سليمان بن حسن الذى عاش فى القرن العاشر الميلادى . وفى عصرنا هذا يطلق على زعيم السلمانية اسم الداعى المطلق ومقره اليمن وله نائب فى الهند . وأما الداودية فهم ينتسبون الى داود ابن قطب شاه الداعى السابع والعشرين الذى عاش فى نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر الميلاديين وقد أصبح يطلق عليهم اليوم اسم البهرة وهم منتشرون فى الهند وباكستان وعدن وجبال حراز باليمن . وقد قدم البهرة خدمة جليلة للتراث الاسماعيلى بحفاظتهم عليه اذ استطاع دعاوتهم أن يحافظوا على عسود كبير من المؤلفات الدينية والأدبية التى وضعها علماء ودعاة الدعوة فى مصر فى العصر الفاطمى بينما ضاعت هذه المؤلفات من مصر ذاتها كذلك حافظوا على المؤلفات التى وضعها دعاة الفرس واليمن فى العصر الفاطمى ولولاهم لما عرفنا شيئا عن حقيقة الدعوة الاسماعيلية الا عن طريق كتب اغدام الاسماعيلية .

أما الاسماعيلية النزارية أو الاسماعيلية الشرقية فقد أسست دولة كان لها شأن خطير في إيران والهند والشام. أقامها الحسن بن الصباح الثاني الأصل متخذاً من قلعة الموت جنوبى قزوين مركزاً له هو وأتباعه القذائيين المذريين أحسن تدريب وقد دعا لإمام من أصل قاطلى وهو أحمد أبناء نزار بن المستعصم بعد أن أخفاه في قلعة . وقد عرفت هذه الدولة بأسماء عديدة عند المؤرخين : فمنهم من سماها بالباطنية لأخذها بالباطن ومنهم من أطلق على أصحابها اسم الحشيشية لتعاطي أصحابها الحشيش وأن نفى عنهم البعض الآخر هذه الغادة السيئة التي تتجارض منع اشتروا به من عمل فدائي ، أما المؤرخين الغربيون فيطلقون على هؤلاء الاسماعيلية اسم البهائيين لقيام دولتهم على العنف وسفك الدماء . ومن بقوا من الاسماعيلية الشرقية النزارية إلى اليوم يطلقون على أنفسهم اسم النزارية ليميزوا أنفسهم عن الاسماعيلية الغربية أصحاب الدعوة الفاطمية . كما يسمون أنفسهم بإسم المؤمنين أو المسلمين أو أهل الوجدة . وهم ما زالوا يعيشون في سوريا جنبا إلى جنب مع النصيرية والدروز وهناك يطلق عليهم اسم الاسماعيلية فجسب . وهناك عدد منهم في إيران وفي أفغانستان وفي شرق أفريقيا وفي آسيا الوسطى وفي الهند ، وأماهم الروجى هو الإمام التاسع والأربعون ويدعى أنه من نسل على بن أبى طالب وهو كريم خان وهؤلاء الاسماعيلية الشرقية يدعون أن شمس التبريزى وجلال الدين الرومى الصوفيّين المعروفين كانا من أعلام مذهبهم .

٢ - نظرية الإمامة عند الاسماعيلية :

غالى الاسماعيلية في ستر أئمتهم لفترات طويلة من تاريخهم خفية بطش الحكام بحيث يصعب تحديد أسماء هؤلاء الأئمة في دور الستر على أن ثمة اتفاقاً بين المؤرخين على أن سلسلة الأئمة عند الاسماعيلية هي على النحو التالي مبتدئين بالحسن بن على الجعفي بن على بن أبى طالب ، ثم الحسين ابن على بن أبى طالب ، فعلى زين العابدين بن الحسين ، فجعيد الباقر بن على زين العابدين ، فجعفر الصادق بن محمد الباقر ، فإسماعيل ابن جعفر الصادق ، فمحمد بن إسماعيل وهو آخر الأئمة الظاهريين . أما الأئمة المستورون الذين أعقبوا الإمام محمد بن إسماعيل فلا تصرف منهم إلا عبد الله بن محمد بن إسماعيل وأحمد بن عبد الله والحسين بن أحمد .

وكل ما نستطيع ان نؤكد ان فترة الستين أو الخمسين هذه امتدت من عام ١٤٧ هـ الى من تاريخ وفاة جعفر الصادق الى عام ٢٩٦ هـ وهي سنة ظهور عبيد الله المهدي بالمغرب وتأسيسه للدولة الفاطمية . ولعل تمسك الاسماعيلية ببداية التقية منا ساعدهم على الاستتار . وهم يتمسكون اكثر من غيرهم من فرق الشيعة بقول الامام جعفر الصادق : « التقية ديني ودين ابائي ومن لا تقية له فلا دين له » . والامام في دور الستين عندما لا يكون على رأس دولة حقيقية ظاهرة يخفي شخصيته عن الجميع باستثناء كبار دعاة . بل كان امعانا في الخفاء يسمى الدعاة باسمه ويلقبهم بلقبه مما يزيد من الترميم .

وبالرغم من انه يمكننا القول بوجه عام ان اراء كل الفرق الشيعية عن الامامة تكاد تكون واحدة الا ان علينا ان نلاحظ ان الاسماعيلية يخلعون على ائمتهم صفات لم تعرفها الفرق الاخرى هي صفات باطنية بحيث جعلهم في مرتبة لا تمت الى البشرية بصلة . فالامام عندهم هو «وجه الله» و «يد الله» و «جنب الله» ، وهو الذي يحاسب الناس يوم القيامة فيقسمهم بين الجنة والنار . وهو الصراط المستقيم و «القرآن الكريم» . الا يمكننا القول انهم بذلك الهوا ائمة صراحة . والامام عندهم منصوب عليه تماما كما هو الحال عند الاثنى عشرية وان اختلفوا معهم في سلسلة الائمة بعد جعفر الصادق ، والنص يكون من السابق لللاحق بحيث تتسلسل الامامة في الاعقاب اي ان الامام ينص على أحد ابناءه . والغريب ان كثيرا من ائمة الاسماعيلية لم يحترموا هذا الأصل الاساسي من اصول العقيدة لاعتبارات سياسية .

كانت الامامة دائمة عند الشيعة الاسماعيلية هي عناد عقيدتهم وفلسفتهم لانهم جعلوا ولاية الامام هي الركن الاساسي لجميع اركان الدين، وثمة قول لعلي يذكره دائما وهو رده على هذا السؤال « ما الايمان وما الاسلام ؟ » قال « الاسلام الاقرار والايان الاقرار والمعرفة فمن عرفه الله نفسه ونبيه وامامه ثم اقر بذلك فهو مؤمن » .

ويختلف الاسماعيلية عن بقية فرق الشيعة بل عن الاثنى عشرية وهي من الامامية مثلها مثل الاسماعيلية بقولهم بنوعين من الامامة فهناك

« امام مستودع » و « امام مستقر » . والامام المستودع هو من يباشر سلطات الامام الدينية والزمنية في حالة وفاة أحد الائمة ، بينما ولى عهده ما يزال طفلاً صغيراً لا يستطيع أن يقوم بمهام الامام ، وتنتهى مهمته ببلوغ الامام المنصوص عليه السن اللائق . أما الامام المستقر فهو الامام العادى . والامام المستودع لا يتمتع بأى سلطان روحى كما أن ليس من حقه أن ينقل الامامة الى أحد ابنائه بل هو يحكم باسم الامام الشرعى وحسب . وهو معصوم عصمة مكتسبة من مرتبته أما الامام المستقر فهو صاحب النص الشرعى وصاحب السلطان الدينى وعصمه ذاته . وعندما كان الائمة فى مرحلة الستر خوفاً من أعدائهم أى قبل أن يتمكنوا من تأسيس دولة اتخذوا ائمة مستودعين تعمية لأعدائهم وستراً على صاحب الحق الشرعى . فى استطاع الاسماعيليين ان دائماً أن يكون لهم امام سواء اكان مستقراً أو مستودعاً فى كل زمان . وهذا امر ضرورى بالنسبة لهم لأن معرفة الامام ضرورية للشيعى الاسماعيلى المؤمن فعندهم ان من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية .

وفى البدء ذهبت الاسماعيلية النزارية أو بمعنى اصح ذهب منشئ هذه الطائفة وهو الحسن بن الصباح الى ان الامام هو المستول الاول من اتباعه ، وهو الذى يتحمل بدلا عنهم الحساب يوم القيامة ان اطاعوه طاعة تامة وآمنوا بامامته . وبذلك دخلت الدعوة الاسماعيلية على يد هذا الرجل دوراً جديداً من ادوان العقيدة وهو دور عدم القيام بالغرائض الدينية من صلاة وصوم وحج ، ولكن بعد قليل تراجعت الاسماعيلية النزارية عن تلك الدعوة بل واحترقت كتب الحسن بن الصباح والكتب السرية التى وضعت عند نشأة هذه الفرقة وتسربت الى اهل السنة . وما يزال الاسماعيلية النزارية يحتفظون الى اليوم بمبدأ الطاعة العمياء للائمة ، ذلك المبدأ الذى كان فيما مضى من اهم مقومات العمل السرى الناجح الذى برع فيه الاسماعيلية . ومن المعروف ان هذا المبدأ من اصول التراث الفارسى الذى يعتبر طاعة الاكاسرة واجباً مقدساً .

لملح يمكن قد اتضح من عرضنا هذا الذى جمع بين العرض التاريخى والعرق التحليلى الفلسفى لمفهوم الامامة ، لملح يمكن قد اتضح ان

الامامة عند الاسماعيلية مفهوم سياسى فى المقام الأول ثم اكتسب بصيغة دينية حتى يكتسب قوة العقيدة . لقد ارادت هذه الفرقة ان تحقق اهدافا سياسية معينة لذا صاغت مفهوم الامامة - بما ان الامام هو رأس النظام السياسى عندهم - بما يحقق هذه الاهداف .

٣ - الدعوة :

سواء اكانت العقيدة الاسماعيلية عقيدة دينية خالصة كما يزعم اصحابها ، ام عقيدة سياسية تسربت برداء الدين طمعا فى التأثير والانتشار فالامر المتفق عليه ان اتباعها عملوا على نشرها بوسيلة كتب لمناجى باهر كما يذكر لنا التاريخ . وما هذه الوسيلة الا الدعوة التى ادت الى زعزعة اركان الدولة الاسلامية الرسمية ونعنى بها الدولة العباسية .

ويرجع نجاح هذه الدعوة فى رأينا الى ايمان اصحابها الشديد بها والى اقتناعهم بضرورة التضحية بأرواحهم من أجلها وتنفيذا لأوامر الرؤساء الروحانيين . فما هى هذه الدعوة .

" الدعوة ان الدعاية بأسلوبنا المعاصر كانت هى الوسيلة المبتكرة التى ابتدعها الاسماعيلية لتحقيق اهدافهم فى دور السر وفى دور الظهور معا ، ان فطنوا الى تأثيرها الذى قد يفوق تأثير الحملات العسكرية ، ولذا جعلوها من ضمن عقيدتهم وفلسفتهم المذهبية . ان الكلمة امضى سلاح . وكان أهم مفهوم فى الدعوة الشيعية الاسماعيلية اعتمد عليه دعاة الاستيعابية المنتبئين فى كل مجتمع هو القول بالمهدى المنتظر الذى سيمتلاء الدنيا عدلا بعد امتلات جورا . وقد نظم الاسماعيلية دعايتهم تنظيما دقيقا على غرار الدورة الفلكية ، فكما ان السنة تنقسم الى اثني عشر شهرا قسموا هم العالم الى اثني عشر قسما او جزيرة . وهذه الجزر هى العرب والترك والبربر والزنج والحبشة وخزر والصين وفارس والروم والهند والسند والصقالية . وجعلوا لكل جزيرة من هذه الجزر داعيا هو المسئول الأول عن الدعاية فيها ويطلق عليه لقب « داعى دعاة الجزيرة » او « حجة الجزيرة » . وكما ان الشهر مقسم الى ثلاثين يوما فكذلك لكل داعى من دعاة الجزر ثلاثون داعيا تقريبا لمساعدته فى نشر الدعوة وهؤلاء النقباء هم هيون نجمة الجزيرة المنبثة فى كل مكان . ويتبع كل داع نقيب

أربع وعشرون داعياً أى أن عددهم يماثل عدد ساعات اليوم . وكما أن اليوم ينقسم إلى نهار وليل قسموا هؤلاء الدعاة إلى قسمين متساويين قسم الدعاة الظاهرين ظهور الشمس بالنهار وهؤلاء هم المكاسرون ، وقسم الدعاة المحتجبين المستورين استتار الشمس بالليل وهؤلاء هم الماذنون . وأول مراحل الدعوة يقوم بها أحد الماذنوين فإذا ما نجح فى تشكيك المستجيد فى عقيدته الأصلية وجعله مستبعداً لتلقى العقيدة الإسماعيلية أحالة إلى أحد المكاسرين الذى يزيد من زعزعة عقيدته . ولقد وصف لنا الغزالي الامام السنى الشهير والذي تحاول بعض الدراسات الحديثة اثبات أنه كان من عتاة الباطنية أنه نجح فى أن يكون فى الظاهر أحد أعمدة السلطة السنية بينما هو فى « الباطن » بأطنى أصيل نجح فى تطبيق مبدأ النقيض ، مراحل الدعوة فى كتابه الشهير « فضائح الباطنية » فقال أنها تبدأ « بالتأنيس » ، ثم « التأنيس » المحاولة كسب ود المستجد حتى توجد الألفة بين الاثنين . وفى هذه المرحلة يكثر الداعى من ذكر المواعظ اللطيفة ومن الطعن فى أصحاب السلطة وفى العلماء . أى أن الداعى يقذف بالمستجد فى بحر الشك العميق ، ولكنه يلوح له من أن لاخز بالأمل فى النجاة ذلك الأمل الذى لا يستطيع تحقيق إلا آل البيت ببركتهم . والخيلة المتباعدة من قبل الداعى فى هذه المرحلة هى حيلة « التعليق » فالداعى لا يكشف لغريبته عن الحقائق التى من شأنها تقويض الشكوك التى أثارها هو فى نفسه بل يتركه متعلقاً متعطشاً للمعرفة . فإذا ما بلغ المستجد سـ الذى أصبح مستجيباً بعد أن جرد من كل يقين – درجة معينة من الشوق والاستعداد اشترط عليه الداعى المكاسير أخذ عهد أو ميثاق الكتمان عليه . فإذا ما وافق هذا المستجيب بدأت « حيلة التدليس » وتتلخص فى ألا يكشف له عن الاسرار كلها دفعة واحدة بل يكشف له فحسب عن قاعدة المذهب الا وهو أن اسرار القرآن لا يعرفها إلا آل البيت . ويستشهد هنا على صحة ذلك بحديث الرسول (ص) لما سئل عن معرفة الحق من بعده : « ألم أترك فيكم القرآن وعترتى » ويفسزون لفظ العترة هنا بإعقابه فهم وأصغرهم الذين يقفون على معانى القرآن الحقيقية . وكان الداعى المكاسر إذا ما تأكد من سقوط المستجيب تماماً فى الشك المطلق ومن اقتناعه بالفكرة الوحيية الباطنية التى كشف له عنها الا وهى أن آل البيت ينثرون بعنيفة أسرار القرآن ، أحاله إلى داعى أعلى منه مرتبة هو النقيب . ويخزن شديد وفقاً

لخطة محكمة للغاية كان هذا الداعى يفسر له بعض المشكلات والمسائل المذهبية تفسيراً هو اقرب الى تفسير اهل السنة والجماعة وان كان يلمح له من وقت لآخر ببعض التاويلات الباطنية المبدئية التى لا ضرر من كشفها ، ويبرر له هذه التاويلات الباطنية بأن للقرآن باطن هو اللبالب وله ظاهر ما هو الا القشر . وفى هذه المرحلة تتزعزع ثقة المستجيب فى النقل . وكان الدعاة الاسماعيلية يسلكون مسلكاً شديداً الذكاء ويدل على معرفة دقيقة بالنفس البشرية ؛ فنظروا لكون الانسان بطبيعته يخشى الخروج على المألوف فقد كان هؤلاء الدعاة ليطمئنوا المستجيبين يدعون ان عليه القوم وكبار المفكرين فى عصرهم الذين يحطون بثقة الناس واحترامهم ممن يدينون بمذهبهم . ومن باب الحذر والاحتياط كانوا يختارون من هم بعيد عن البلاد حتى يصعب التأكد من صحة أو خطأ مزاعمهم . وليطمئن قلب المستجيب كان الداعى يؤكد له قرب القرى وانتصار اصحاب هذا المذهب أى الاسماعيلية ، ليست حيل هذه الدعوة من قبيل ما نسميه اليوم ببلبلة الافكار وبفسيل المخ ١٩

اساس الدعوة الاسماعيلية كما اتضح من العرض هو الحذر الشديد والتخطيط الدقيق للمراحل المختلفة . فالمستجيب لا ينقل الى مرحلة أعلى ولا يكشف له عن مزيد من الاسرار الا وفق برنامج محكم . والمستجيب الذى يرجى منه خيراً هو الذى يسمح له بحضور مجالس داعى دعوة الجزيرة الذى يتمتع وحده بحق تعليم الناس التاويلات الباطنية للدين والقرآن والحديث من جهة وتعليم الدعوة فلسفة الدعوة المذهبية أى تعليمهم الحقيقة من جهة أخرى . وعندما يصل المستجيب لهذه المرحلة يصبح داعياً . والامام هو الذى يختار بنفسه من دعاة الجزائر اقوام بياناً وعزماً علماً ليحمله « داعى الدعوة » الذى يشرف على الدعوة فى جميع الجزائر ليكون الواسطة بين دعاة الجزائر وبين الامام . ومرتبة داعى الدعوة ليست من المراتب السرية فكل الدعوة يعرفونه . وثمة مرتبة ارفعى وهى مرتبة الحجة وصاحبها هو « حجة الامام » وفى بعض الاحيان يكون داعى الدعوة هو فى نفس الوقت حجة الامام اما اذا كان الحجة لا يقوم الا بوظيفته هذه فانه يكون مستترا لا يعرفه أحد حتى داعى الدعوة نفسه . وهناك مرتبة سرية أخرى وهى مرتبة باب الابواب وصاحب هذه المرتبة يجله الجميع ولا يعرفه الا الامام فقط ولم يحصل الى هذه

المرتبة الرفيعة عبر التاريخ الا افراد قلائل يعدون بالاحاد . وهذه المرتبة تلى مرتبة الامام مباشرة . والعجيب أننا لا نعرف الى الآن الشخصيات التى شغلت هذه المرتبة كما لا نعرف طبيعة وظيفتهم ! . وواضح من هذا العرض أن الدعوة الاسماعيلية هى جهاز سرى دقيق التنظيم للغاية وقد على أسس فكرية ومذهبية مدروسة بعناية مما جعلها تنجح نجاحا كبيرا كما يشهد بذلك التاريخ .

٤ - فظرية التاويل

ذهب الاسماعيلية الى أن الله خص عليا بن أبى طالب بالتاويل كما خص الرسول (ص) بالتنازل فورا كل ظاهر وهو « المثل » باطن هو « الممثل » ، وهذا الباطن الذى لا يبلغه الا بالتاويل لا يصل اليه الا الراسخون فى العلم وهم الأئمة الذين ينقلونه لكسار الدعاة . قال داعى الدعاة المؤيد فى الدين هبة الله « يخلق الله أمثالا وممثلات ، فجسم الانسان مثل ونفسه ممثل ، والدنيا مثل والآخره ممثل » . ولقد أورث على بن أبى طالب علمه الباطن للأئمة من أعقابيه بأمر من الله ، ولذا فأسرار الدين لا يعرفها الا هؤلاء الأئمة ولهم أن يطلعوا عليها من يستحق فحسب .

وتأولت الاسماعيلية كل ما جاء فى القرآن ، وكل فريضة من فرائض الدين . ومن أشهر تأويلاتهم أن الجنة ما هى الا نعيم الدنيا ، وما العذاب الا شقاؤها ، وأن الصلاة فى حقيقتها هى موالاة الامام ، والحج هى زيارة الامام ، والصوم ما هو الا الامساك عن افشاء سر الامام وهو ليس أبدا الامساك عن الطعام كما يعتقد بعض المسلمين . ومن تأويلاتهم التى لايفشونها تأويلاتهم لمعانى حروف الهجاء فى أوائل السور كقوله « ألم » و « طس » و « طه » و « كهيعص » ولما جاء فى القرآن من أن أبواب الجنة ثمانية بينما أبواب النار سبعة .

ولم يعرف الاسماعيلية حدودا للتاويل فصنى الله جعلوا له تأويلا فى مذهبهم ، وهو تأويل فلسفى متأثر بالفلسفة الافلاطونية والافلاطونية المحدثه . فالله عندهم ليس هو الخالق ، وقد جردوه من كل صفاته المذكورة فى القرآن ونزوه كل التنزيه ناعسين أن نفى المعرفة هو حقيقة المعرفة

توسلنا الصفة هو نهائية الصفة : نفوا عن الله تعالى كل أسمائه الحسنى
التي نسبها لنفسه وجعلوها للعقل العلى فوضعوه بكل صفات الكم
الالهية . ويهتفون هذا لا يختلفون فى شئ . عن الفلاسفة اليونان وخاصة
الأتلاطيين منهم : القائلين : بالفيز . إن العقل الكلى عندهم أصبح هو
« المبدع » الأول ، فهو المبك السابق والروح الأول وهو الذى رمز الله
له فى القرآن بكلمة « العلم » فى الآية « نون والقلم وما يسطر » وصفة
العقل الاساسية هى العلم . والعقل يخلق بدوره النفس الكلية وصفتها
الاساسية هى الحياة وهى التى رمز اليها فى القرآن « بالروح المحفوظ » .
وبما أن العقل الكلى هو الأول والسابق فللنفس الكلية هى التالية .
والنفس هى التى تنتج المسادة الأولى التى تخلق الكوكب والارض وهى
شلية وتقبل تأثير الضور الموجودة أصلا فى العقل الكلى . وبالإضافة
الى العقل والنفس الكليين هناك أيضا موجودان ضروريان وأوليان وهما
المكان والزمان . وبفضل هذه الكائنات الخمس يوجد كل ما فى الكون .
ومن الواضح تماما أن نظرية الاسماعيلية فى الوجود تكاد تكون هى
تأويل نينى لهذه النظرية الفلسفية اليونانية . وذهب الاسماعيلية الى أن
الخالص للانسان لا يكون الا باكتساب العلم الذى هو صفة العقل الكلى ،
ولم يحدث ذلك الا للمبنى محمد (ص) فهو الناطق أو هو تجسيد العقل الكلى ،
أما خلفاؤه الائمة فهم المتأولون لما نطق به محمد وبالتالي هم أيضا بشكل
ما تجسيد للعقل الكلى ويتصفون بكل صفاته أى بكل صفات الله الحسنى .
والعقل الكلى عندهم هو الواحد الضمد المنتقم الجبار ! ولم يستطعوا ،
وهذا بدى ، أن يصرخوا بمثل هذه التأويلات للعامة أو للمستجدين
فأخفوها ولم يصرخوا إلا بما لا يخالف منها العقائد السائدة فى البيئة
فمثلا كانوا فى مصر لا يظهرون الا ما لا يخالف مذهب الشافعى ومذهب
مالك .

ويتضح مما سبق أن الاسماعيلية مزجت ووفقت بين العديد من
الإلهاء الفلسفية والديانات والعقائد فجاءت نسيجاً فريداً بين العقائد
الاسلامية الشيعية . أخذت عن الفلسفة الفيشاغورية جعلها الأعداد
هى أصل الوجود وصيغت هذه الفكرة بصيغة اسلامية وجعلت الواحد
الفيشاغورى هو العقل الكلى ، والاثنين هما العقل والذات

أى المسلم والنوح ، أمة الثلاثة فتتكون من محمد وعلى وفاطمة ،
والخمسة عندهم هى القلم والروح وميكائيل وإسرافيل وجبريل . وتأولوا
هؤلاء الخمسة فأصبحوا محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين أى
الامام والحجة والداعى والمائون والمكاسر . تأولوا الاعداد اذن فجعلوا لها
ما يقتلها من الدين . وتأثرت الاسماعيلية بنظرية المثل الانلاطونية التى
تقول بأن العلم الحسى ما هو الا شبح أو ظل للعالم المائلى . فذهبت الى
أن لكل ظاهر باطن وأن الأول يدل على الثانى . وقد اتضح لذا أن فكرة
الباطن شغلت حيزاً كبيراً فى فكر هذه الفرقة . كما تأثرت الاسماعيلية
بالانلاطونية المصدثة فكما ذهبت الانلاطونية المصدثة الى العالم خلق
بواسطة اللوغوس (الكلمة) ذهبت الاسماعيلية الى أن العالم خلق
بواسطة كلمة « كن » كما جاء فى الآية « انما أمره اذا أراد شيئاً
أن يقول له كن فيكون » . وتأولوا حرفى كلمة كن ، فادعوا أن حرف
الكاف يرمز الى القلم أو العقل الكلى ، بينما يرمز حرف النون الى
الروح أى الى النفس الكلية .

وتمثل خطورة هذه النظرية فى اختلاف التأويلات باختلاف الامة
ودعاتهم . فمثلاً كانت التأويلات فى فارس غيرها فى المغرب . ولقد حرص
الفاطميون لتفادى هذا الاختلاف والتباين الى الاعتدال فى التأويل . أما
الاسماعيلية النزارية أو الشرقية فقد اعتنقت هذه النظرية وعملت بها ،
ولذا استحدثت لقب الباطنية الذى أطلقه عليها المؤرخون القدامى . ويذهب
بعض المحدثين من المؤرخين المتحمسين للمفكر الاسماعيلى الى أنه من الخطأ
الاحتفاظ بلقب الباطنية كاسم للاسماعيلية لأن هذه الفرقة أخذت بالباطن
كما أخذت بالظاهر تماماً ، بل كثرت فيما يذهبون كل من اعتقد فى الباطن
دون الظاهر . ويبدو لنا أن هذا يصدق على الاسماعيلية الغربية دون
الاسماعيلية النزارية التى أعلنت من شأن الباطن الى حد كبير ولذا
استحدثت فى رأينا هذا اللقب للتمييز بينها وبين غيرها من الفرق .

أما إذا أردنا الحديث عن تأثير الاسماعيلية بالديانات القديمة لقلنا
أنها أخذت عن الديانة المصرية القديمة قولها بانتقال روح فرعون بعد
الموت الى العالم العلوى لتصبح من الآلهة المتحركة فى العالم . أخذت
الاسماعيلية هذه الفكرة وحورتها قليلاً فجعلت روح الامام تصبح بعد

وفاته ملكاً أو عقلاً من العقول الروحانية المدبرة لعالم الكون والفساد .
وربما تكون الاسماعيلية قد استفادت كذلك من محاولة القديس أوغسطين
تأويل الكتاب المقدس تأويلاً يباطنياً واعترافاً بصليب المسيح وهو ما يخالف
التأويل السنّي. لما جاء في القرآن بشأن هذا الأمر . وفي مصر الفاطمية
كان الداعي الفيلسوف الاسماعيلي الشهير أحمد حميد الدين الكرمانى
يستشهد بأيات من التوراة والانجيل ويتأولها تأويلاً يتفق مع العقيدة
الاسماعيلية .

وبالرغم من أن عقيدة الاسماعيلية وفكرها هما مزيج من العقيدة
الاسلامية والديانات القديمة والفلسفات اليونانية المختلفة مما كنا نتوقع
معه أن تكون تلقياً لا يقبل عليه العامة إلا أن تاريخها يثبت لنا عكس ذلك !
فقد إقامت الاسماعيلية الدول ولعبت دوراً خطيراً في الحياة السياسية
والاجتماعية والثقافية في مختلف البلدان التي انتشرت فيها بحيث لا يمكننا
انكار اثرها في الحضارة الاسلامية العربية . أما كيف كان لهذه الدعوة
أو العقيدة كل هذا التأثير بالرغم من خروجها الصريح على الاسلام فهذا
أمر آخر والبحث فيه ليس مجالنا الآن .

٥. مصادر التاريخ للاسماعيلية :

وتعنى بهذه المصادر المصادر الأولى سواء اكانت تلك التي تتناول
المذهب الاسماعيلي من حيث هو عقيدة أم تتناوله من حيث تاريخه . وقبل
أن نبدأ بذكر هذه المصادر نلفت النظر الى أن العقيدة الاسماعيلية تطورت
وفقاً لتطور الاحوال الاجتماعية والسياسية عبر التاريخ ، كما أنها
اختلفت من مكان لآخر . ولتوضيح ذلك نقول أن الاسماعيلية اخذت
بالتأويل الباطني الذي من شأنه مهما كان الالتزام بالقواعد المنهجية أن
يجعل النصوص الدينية والأمور العقائدية بشكل عام غير ثابتة المعنى .
وترتب على هذا اختلاف مصادر الشيعة الاسماعيلية اختلافاً بيناً .
فالشيعة الاسماعيلية عند المؤلفين السنيين غير الشيعة الاسماعيلية
عند المؤلفين الاثنى عشرية أو عند المؤلفين الاسماعيليين انفسهم بل هي
تختلف عند هؤلاء باختلاف زمانهم وبلادهم . ولعل أشهر مصادر
السنية هي « الملل والنحل » للشهرستاني و « الفصل في الملل والنحل »

لابن حزم ، و « الفرق بين الفرق » للبغدادى ، و « مقالات الاسلاميين »
 لأبى الحسن الأشعرى . أما أشهر المصادر الاثني عشرية فى هذا المجال
 فهى « فرق الشيعة » للنوبختى . أما أشهر تأريخ للاسماعيلية فهو
 « عيون الأخبار » للداعى ادريس اليمنى المتوفى عام ٨٧٢هـ ، وهو
 اسماعيلى العقيدة وإن كان المتخصصون فى تاريخ الاسماعيلية يرون ثغرات
 عديدة فى هذا المؤلف الشهير . وثمة مؤرخ آخر وهو القاضى النعمان
 وكتابه « افتتاح الدعوة وإبداء الدولة » يعد أعظم تأريخ للدعوة الفاطمية
 فى اليمن وفى شمال إفريقيا فى زمن تأسيس الخلافة . وربما يكون هذا
 الكتاب ما يزال مخطوطا إلا أن كافة المتخصصين يعرفونه واطلعوا عليه
 لأهميته . وللقاضى النعمان أقوم كتاب فى الفقه المذهب الاسماعيلى ونفى
 به « دعائم الاسلام » .

والتأريخ لا يكون سليما إذا ما اقتصر على كتب التأريخ إنما عليه
 أن يرجع كذلك للأعمال الفكرية التى تعكس حقيقة الفترة أو المذهب الذى
 يؤرخ له . ولذا فالتأريخ للاسماعيلية لن يكون سليما إلا إذا وقفنا على
 أهم انتاجهم الفكرى وهو غزير . وأشهر وأعظم فلاسفة الاسماعيلية كان
 الداعى حميد الدين الكرمانى المتوفى عام ١٠١٧هـ وأعظم مؤلفاته « راحة
 العقل » و « الرياض » و « المحصول » و « الرسالة الدرية » و « الرسالة
 الزاهرة » و « الوديعه » و « الأقوال الذهبية » ، و « كتاب المعاني »
 و « تاج العقل » و « ميدان العقل » . وكلها سواء المنشور منها أو غير
 المنشور موجودة فى خزائن مكتبات الاسماعيلية . وللكرمانى أعمال أخرى
 غير هذه يخفيها الاسماعيلية ولا يطلعون أحدا عليها أمعانا فى
 السرية . وكان أستاذنا د . محمد مصطفى حلمى ود . محمد كامل
 حسين ، قد حققا « راحة العقل » ونشراه إلا أن علماء الاسماعيلية يذهبون
 إلى أن المحققين لم يفهما ما فيه من الغاز ورموز وأسرار إنما مرا بها جرو
 الكرام . ولابد من ذكر كذلك الداعى النخشبى المتوفى عام ٣٣١هـ وهو
 صاحب كتاب « المحصول » الذى أيده أبو يعقوب السجستانى (الذى قتل
 عام ٣٣٦هـ) فى كتابه « البصرة فى شرما قاله الشيخ الصامد فى كتابه
 المحصول » . ويدعى الاسماعيلية أن من متكريمهم الفارابى وابن سينا
 وناصر خسرو وألرازى . ومن المعروف كذلك أن اخوان الصفا كانوا من

الاسماعيلية • ويقال تفسيراً للخز مؤلفى هذه الرسائل الشهيرة ان الاسماعيلية تعرضت ، فى عهد ثانى الائمة المستورين عبد الله بن اسماعيل الخلقب بالموفى والذى تولى الامامة سنة ١٩٣هـ عقب وفاة ابيه محمد بن اسماعيل ، لتتمة السلطة التى كانت تتبعهم لايادتهم • وكرد فعل لهذه الحملة اجتمعت طائفة من العلماء الاسماعيليين والفوا اثنتين وخمسين رسالة فلسفية عرضوها على الامام الموفى قسمها « رسائل اخوان الصفاء وعلان الوفاء » • ويقال ان هذا الامام لما لاحظ حسن تعبيرها عن فلسفة الشيعة لخصها فى رسالة واحدة سماها « رسالة الجامعة » • ويقال ايضا ان الخليفة للامون اطلع على هذه الرسالة فاشطاط غضبا وامر بالبحث عن مؤلفيها الا ان كل جهوده ذهبت سدى اذ كانوا قد امنعوا فى التخفى والتستر • ولقد تمكن بعض الباحثين من العثور على اسماء بعض مؤلفى رسائل اخوان الصفاء من بعض المخطوطات الاسماعيلية السرية نذكر منهم ابا سليمان محمد بن معشر البستى المعروف بالقديس و ابا حيان التوحيدى (!) والسجستاني و ايا سفيان و ابا الحسن على بن هارون الزنجاني •

وفى رأينا ان الاسماعيلية جاءوا بدعوة هزت علماء الاسلام السنى هذا عنيقا فهاجموها بضراوة فقام علماء الاسماعيلية بدفع هذه الاتهامات فتولد عن هذا الجدل الفكرى ثروة فكرية هامة تستحق المزيد من الدراسة فى وقتنا الحالى من جانبنا نحن اهل السنة •

الخلاصة :

تدور عقيدة الشيعة الامامية سواء اكانت اثنى عشرية ام اسماعيلية حول فكرة الامامة بشكل عام ونظرية المهدي المنتظر بشكل خاص • وتلك العقيدة قيمة نرى ما هى الا موقف فلسفى من التاريخ سواء اكان فى ملضية ام فى مستقيته ، بل يمكن ان يعد نظرية فى فلسفة التاريخ لا تخلو من الطرافة ولا القيمة • فهى صياغة لأمل فى مستقبل افضل ، مستقبل يسوده العدل • ان الشيعة الامامية يرفضهم للخلفاء الراشدين الثلاثة السابقين على على بن ابي طالب ويرفضهم لكل من الدولة الاموية والدولة العباسية من بعدها ، وفى جعلهم هذا الرفض عقيدة ثابتة ، انما يرفضون

الواقع كما يرفضون مسار التاريخ كله في الماضي ، والتاريخ واقع لا يرفض ! أما الاصرار على التبشير بمستقبل بعينه يثقون به كل الثقة وينتظرون تحقيقه فهو اصرار يوتوي لا يقوم فيما نرى الا على الحقوق الشرعية لعلى بن ابي طالب كما يتصورونها ، تلك الحقوق التي تتمثل في خلافة الرسول • لقد تجاهلوا أن التاريخ لا يعود للوراء ليعطى لأصحاب الحق حقوقهم ، وأن عليا اذا كان لم يصبح خليفة لرسول الله الا بعد ابي بكر وعمر وعثمان بن عفان فان ذلك لا يبرر اصرارهم على رفض ما حدث خاصة أن ما حدث كان بناء على شورى المسلمين جميعا وليس اغتصابا لحقوق على من قبله افراد • وفي رأينا أن الدعوة الشيعية لم يكن همها ابدا فرض نفسها كعقيدة خالصة انما كان همها هدفها دائما الاستيلاء على السلطة ، ولذلك كان لها ظاهري وباطني ، فهي في الظاهر عقيدة وفي باطنها خداع للناس واستغلال لهم لتحقيق المآرب • ولعل الغزالي كان محقا تماما عندما وصف هذا المذهب « بآفة مذهب ظهره الرفض وباطنه الكفر المحض ومقتاحه حصر مدارك العلوم في قول الامام المعصوم ونزول العقول عن أن تكون مدركة للحق لما يعترضها من الضمائم » •

المراجع

- ابن خلدون : المقدمة - المطبعة الادبية - بيروت سنة ١٨٨٦ •
- د • أحمد محمود صبحي : نظرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية - دار المعارف ١٩٦٩ •
- الاشعري (أبو الحسن) : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين جزءان - تحقيق ريتز - استانبول سنة ١٩٢٩ - ١٩٣٠ •
- الایجی (عبد الرحمن بن أحمد) : المواقف - طبع ونشر ابراهيم الدسوقي عطية - القاهرة ١٢٥٧ •
- بروكلمان (كارل) : تاريخ الادب العربي - ترجمة د • عبد الحلیم النخاس - الجزء الثالث سنة ١٩٦٢ •
- البغدادي (أبو منصور القاهر) : الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية منهم - تحقيق محمد بدر - مطبعة المعارف سنة ١٩١٠ •
- د • حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية - طبعة ثانية - للنهضة المصرية سنة ١٩٥٨ •
- حميد الدين الكرمانی : راحة العقل - تحقيق د • محمد كامل حسين ود • محمد مصطفى حلمي - القاهرة ١٩٥٢ •
- الشهرستاني : الملل والنحل •
- العاملی (محمد السيد محسن الأمين الحسيني) : اعيان الشيعة - مطبعة التراثي - دمشق ١٩٣٦ •
- العاملی (محمد حسين) : الشيعة في التاريخ - مطبعة العرفان ١٩٣٨ •
- فلهاوزن (يوليوس) : احزاب المعارضة السياسية والدينية في صدر

الاسلام - ترجمة د. عبد الرحمن بدوي - النهضة
المصرية سنة ١٩٥٨ .

- الغزالي (أبو حامد) : ضرائح الساطنية - تحقيق وتقديم وتحليل
Ignaz Goldziher E. J. Brill - leiden 1916

- محمد الحسين آل كاشف غطاء : أصل الشيعة وأصولها - الطبعة
السابعة - النجف ١٩٥٠ .

- د. مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الإسماعيلية - الطبعة الثالثة - دار
الاندلس - سنة ١٩٧٩ .

- مغنية (محمد جواد) : مع الشيعة الامامية - مطبعة العرفان - صيدا
للشيعة في الميزان - دار الشروق .

- نوفل أفندي نوفل : كتاب سوسنة سليمان في أصول العقائد والاديان -
طبعة رابعة - المطبعة الامريكية في بيروت سنة ١٩٢٢ .

De Vaux: Le Mahométisme. Le génie sémétique et le
génie aryen dans l'Islam - Paris 1897.

Les penseurs de l'Islam-tome V-Paul Geuthner - Paris 1926.
Goldziher (I) : Le dogme et la loi de l'Islam-traduction de

Félix Arin-Paul Geuthner 1920.

Guyard (S): Fragments relatifs à la doctrine des Ismaéliens-
Paris 1874.

Ivanow (W) : A guide to Ismaili literature - Royal asiatic
society 1933.

Lewis (B) : The origins of Ismailism-Cambridge 1940.

Nicholson (R.A.) : A literary history of the arabs - Unwin
Ltd. London 1923.

الفصل الثاني

الزيدية

١ - زيد بن علي بن الحسين مؤسس الزيدية وأراؤه المذهبية :

تنسب الزيدية الى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .
وهي تقابل الامامية وتمثلان معا أكبر فرق الشيعة التي مازالت باقية حتى
اليوم . ويقدر ما عرف عن الامامية من تطرف بقدر ما عرفت الزيدية
بالاعتدال الذي يجعلها القرب فرق الشيعة الى أهل السنة ؛ وربما يكون
السبب في ذلك سعة ثقافة وغزارة علم مؤسسها زيد ومحاويلته الرجوع الى
الاصول الاسلامية الأولى التي أرساها الرسول وتمسك بها جده علي بن
أبي طالب .

ولد زيد كما جاء في مقدمة كتابه الشهير « المجموع » عام ٧٥هـ وإن
كان معظم المؤرخين يجمعون على أنه توفي عام ١٢٢هـ وله من العمر
اثنين وأربعين عاما وبذا يجعلون مولده عام ٨٠هـ . وأمه أمة سنديّة كان
المختار الثقفي هي قد أهداها الى أبيه علي زين العابدين . أما أبوه علي زين
العابدين فهو الوحيد من بين أولاد الحسين بن علي الذي بقي على قيد
الحياة بعد فاجعة كربلاء إذ كان مريضا وقتها فلم يحضر تلك المعركة .
والتقى علي زين العابدين بالامامة الروحية بعد أن رأى ما أصاب أهله
بسبب المطالبة بالامامة السياسية . أما ابنه زيد الذي اتصل بعلماء العراق
على اختلاف اتجاهاتهم والذي زامل وأصل بن عطاء مؤسس المعتزلة فقد
أدرك الرسالة التي عليه أن يحققها وهي إعلان الرأي والمطالبة بالحق ،
ولذا خرج في الكوفة غير منصت لنهاى أخيه محمد الباقر الذي حاول
أن يثنيه عن الخروج ، خاصة إذا كان ذلك بين أهل الكوفة وهم أهل غدر
ومكر ، وقد خذلوا جدهما على وقتل بها الحسين . ويذكر بعض المؤرخين
أن محمد الباقر تنبأ لأخيه بمصيره ، أي أنه تنبأ بصلبه بكناسة الكوفة
أن هو خرج . حمل زيد السلاح هو وأنصاره فكان أماما بالمتهرم الذي

اعطاء هو للإمامة كما سيتضح بعد قليل ، وبذا أصبح في عهده امامان . هو والامام اثنتا عشرى جعفر الصادق ابن أخيه محمد الباقر . بعد جهد طويل استطاع عامل الكوفة يوسف بن عمر الثقفي أن يقتصر عليه واستشهد زيد في الثالث من محرم عام ١٢٢هـ على اثر اصابته بسهم في جبهته . دفنه أبته يحيى في ساقية ماء حتى لا يعرف الاعداء مكانه ، ولكن الامر تسرب واستخرجه يوسف بن عمر وبعث برأسه الى هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي في دمشق ، أما جسده فقد صلب عريانا بأمر من الخليفة ، وبقي مصلوبا خمسين شهرا في كناسة الكوفة حتى جاء الوليد ابن زيد ابن عبد الملك وخرج يحيى بن زيد بخراسان مواسلا دعوة أبيه فأمر هذا الخليفة عامله بالكوفة أن يحرق ما تبقى من جسد زيد ففعل ، وذر رماده في الفرات ! وقد سخر أحد شعراء بني أمية من زيد ودعوته عندما رآه مصلوبا قائلا :

صليبنا لكم زيدا على جذع نضلة

ولم أن مهديا على الجسد يصلب

كان زيد أول من حاول من آل البيت بعد كارثة كربلاء انتزاع الإمامة من الأمويين إذ خرج الى الناس حاملا فكرة . اهتم بمشاكل عصره واتخذ فيها موقفا إيجابيا هو موقف التوجيه والبيان :

وقد أجمع الذين عاصروا الامام زيد على أنه كان عالما تحزير العلم محيطا بشتى العلوم الاسلامية فهو عالم بكل علوم القرآن من تفسير وعلم بالناسخ والمنسوخ كما أنه عالم من علماء العقائد وله آراء تعد من تفسير العقائد الاسلامية ، كما كان ملنا بمقالات الفرق المختلفة في هذه العقائد . تتلمذ عليه شيوخ للفقهاء بالكوفة حتى أنه ليروي أن أبا حنيفة كان من تلاميذه . وكثير من المؤرخين يذكرون أن أبا حنيفة كان على بيعة الامام محمد بن عبد الله وأن حافظ على بيعته هذه وسجن بسببها حتى جاءته النية وهو يحبس اخلاصا منه للمذهب الزيدى .

وتمطينا اسمعة معارف زيد أنه نشأ في بيت علم حتى عصره كان في هذا البيت لأربعة أئمة في العلم والفقهاء هم والد زيد نعتى به على زيد العابدین ، وأخوه محمد الباقر وكان يكره كما كان استنادا له من بعد أبيهما ، وجعفر الصادق ابن محمد الباقر أى ابن أخيه وكان في سن زيد ،

وعبد الله بن حسن وكان في مثل سنة كذلك . كما أن السبب في سعة علم الامامنا هو زياراته العديدة للعراق منبت الفرق والأرض التي ظهرت فيها الفلسفة الإسلامية ذات الأصول المتنوعة . ولعل زيد قد تأثر بالمعتزلة أكثر من غيرها من الفرق . ويعمل بعض الباحثين ذلك بأن وأصل بن عطاء . كان زميلا لزيد ، بينما يعمل البعض الآخر نفس الأمر بأن زيدا كان تلميذا له ؛ ويجد فريق ثالث حلا وسطا لهذه المشكلة فيذهب إلى أن مذهب المعتزلة ما هو إلا مذهب السلف من آل البيت ، وهو ما ارتد إليه زيد ، وإلى أن وأصلا مؤسس الاعتزال تلقى مذهبه عن أبي هاشم ابن محمد بن الحنفية أي عن حفيد علي بن أبي طالب .

وفي عهد محمد الباقر تشعب البحث في علم الكلام ، وظهرت أراء المعتزلة العقلية وكثر الجدل حول الذات الإلهية وصفاتها ، وماهية الروح ، فشارك الباقر في البحث في ذلك كله وأن ابتعد عن البحث في الذات الإلهية معللا ذلك بأن هذا أمر يفوق مستوى عقول البشر ، واكتفى الباقر بالإهتمام بهذه الأمور الفكرية كما اكتفى بالامامة الروحية للشيعة مبتعدا عن المشاكل السياسية متبعا في هذا سنة أبيه علي زين العابدين . ولهذا شعر كثير من الشيعة بحاجتهم إلى أمام قوي من آل البيت يخرج بنفسه كما فعل علي والحسين ووجدوا بغيتهم في زيد بن علي زين العابدين . ومن هنا كان الانشقاق في الرأي بين الشيعة إلى امامية وزيدية .

وقد خدد زيد لما خرج للجهاد دعوته أو قضيته بقوله : « أنى أدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه وأحياء السنن وأمانته البدع فإن تسمعوا لسنن خيرا لكم ولي ، وأن تابوا فلسنت عليكم بوكيل » . وهذه الدعوة المصدرة الصريحة هي التي جعلت أهل السنة يعتبرون الزيدية اقرب إليهم من جميع فرق الشيعة الأخرى . ويعد زيد بدعوته هذه من كبار ثوار الإسلام ومن أوائل مفكريه السياسيين الذين التزموا بأصول الإسلام دون مغالاة أو شطط . وبخروجه أصبح زيد اماما وبذا أصبح هناك إمامان في آن واحد : زيد من جهة ، وإمام الامامية من جهة أخرى ، مما أثار مشكلة لهاتين الفرقتين . وحلت الامامية هذه المشكلة خلا غريبا إذ رأت أن زيدا كان لا يمكن أن يخرج طالبا ما ليس له حق فيه وإنما خرج داعيا إلى العلوية بشكل عام ، لو قدر له النجاح ، وبقي على قيد الحياة لدعا للإمام

الحقيقي وهو جعفر الصادق امامها هي . ومن أجل هذا فهي تجله وتجل جهاده . أما الزيدية فيقررون أن زيدا كان اماما ولذلك خرج يدعو لنصرة الحق ، وأن الامامة كانت من حقه لأنه كان اكبر من الامام جعفر الصادق ابن اخيه الذي الت اليه الامامة بينما كان هو الاحق بها لكونه عميدا لآل الحسين بعد اخيه محمد الباقر .

وكما كان زيد رجل دعوة وجهاد كان رجل فكر ، ويؤكد الزيدية أنه كان أول من دون الفقه وصنف أبوابه ، ويذهبون إلى أنه ألف كتاب « تفسير الغريب » و « كتاب الحق » و « كتاب المجموع في الحديث » الذي يضم آراءه في الخلافة والطريق الأمثل فيها . وله « المجموع في الفقه » وهو تدوين للفقه المروي عن آل البيت . وهذان الكتابان الأخيران هما صناديق الفقه الزيدى وقد جمعهما أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي ، وهما مطبوعان حاليا في كتاب واحد تحت عنوان « المجموع - مسند الامام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط ابن الامام زهري ما رواه عن أبيه عن جده » . وقد صدر في القاهرة عام ١٣٤٠هـ . والكتاب يتوقف في رواياته عند علي بن أبي طالب ولا يروي شيئا عن سائر كبار الصحابة ، مع أن زيدا لم يطن في الشيخين مثل بقية الشيعة مما يجعل البعض يتشكك في صحة نسبة هذا الكتاب إلى زيد خاصة وأن عصر التدوين بدأ بعد وفاته .

وهناك رسالة تنسب لزيد نقلها المرتضى في « المنية والأمل » على أنها صورة لرأي أئمة آل البيت ومتهم الامام زيد وهي في الحقيقة تمثل آراء المعتزلة . تستنبط من هذه الرسالة ثلاثة مبادئ . أولها أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع حرية العبد كما لا يمنع تحقق سلطان الله بالكامل ! وثانيها أن الله قد أودع الإنسان قدرة على الفعل الاختياري . فالإنسان يفعل بقوة أودعها الله إياه . وثالثها أن مشيئة العبد ليست مخالفة لمشيئة الله تعالى فالله لا يعصى . وهذه الآراء على كل هي بالفعل آراء الامام زيد . وبوجه عام يمكننا القول أن الدراسة النقدية لكتابات زيد بصورتها الحالية تظهر تعارضا بين ما جاء فيها سواء في الناحية

السياسية أم الفقهية أم الكلامية وبين ما أعلنه زيد من مبادئه ، ويبدو أن الزيدية عدلوا في كتابات أمامهم على مسر العصور مما سبب هذا التعارض .

٢ - نظرة تاريخية على الزيدية :

وبعد وفاة زيد تحركت الشيعة بخرسان فكثر انصاره بها مما سمح لابنه يحيى أن يخرج في زمن الوليد بن يزيد بالجوزجان في خراسان منكرا للظلم والجور وداعيا لنفس فكرة أبيه وكان ذلك في سنة مائة وخمس وعشرين هجريا ، ويقال في أوائل العام التالي : واستشهد يحيى بدوره في قرية أرغوة - وقبره ما يزال موجودا - وقد صلب هو أيضا ، ويقال أنه ظل مصلوبا إلى أن خرج أبو مسلم الخراساني صاحب الفضل على الدولة العباسية فأنزل جسده وصلى عليهما ودفنهما . وبعد يحيى ظهر الامامان محمد بن عبد الله بن الحسن وأخوه إبراهيم وكانت أرائهما تتلاقى مع إراء الامام زيد . أطلق محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية على نفسه لقب المهدي المنتظر ولعله قصد أن يدعو إلى الهداية الإسلامية لما أن فكرة المهدي المنتظر مرفوضة عند الزيدية - وقد خرج محمد وأخوه إبراهيم في بدء عهد الدولة العباسية عند ما اشتعل النزاع بينهما وبين آل البيت ، خرج محمد النفس الزكية بالمدينة بينما خرج أخوه إبراهيم بالبصرة بعد أن التفت حوله أهل فارس والأحواز من الزيدية بل والتف حوله بعض المعتزلة ، واستشهد الاثنان الأول في البصرة بينما استشهد الثاني هو وعيسى بن زيد بالقرب من الكوفة . وذهب بعض الزيدية إلى أن الامام بعد محمد بن عبد الله هو محمد بن القاسم بن علي بن عمر ، وعمر هو أخو زيد بن علي ، فخرج محمد بن القاسم هذا بالطالقان فقبض عليه وسبق إلى المعتصم فحبسه ومات بحبسه . بينما ذهب آخرون من الزيدية إلى أن الامام بعد يحيى بن زيد هو أخوه عيسى الذي استشهد مع إبراهيم كما سبق أن بينا ولذا جعلوا الإمامة في عقبه . وذهب فريق ثالث من الزيدية إلى أن الامام بعد محمد بن عبد الله هو أخوه أدريس الذي فر إلى المغرب ومات هناك قسما من بعده أبنته أدريس فأنشأ قاس وأصبح نسله من بعده ملوكا للمغرب فهم الأدراسة الذين استمروا إلى أوائل القرن العاشر . وتنجح الزيدية في إقامة دولة طبرستان جنوب بحر قزوين التي

استمرت حتى عام ٥٢٠هـ أو ١١٢٦م . أما اشبهن دولة أسسها الزيدية فهي دولتهم في اليمن التي أنشأها الهادي للحق يحيى بن الحسين الذي سمي بالامام المهدي وهو حفيد القاسم الرسي . ومازال المذهب الزيدي سائدا هناك حتى اليوم ، أما دولة الزيدية فقصده انتهت فيها بثورة اليمن في سبتمبر ١٩٦٢ تلك الثورة التي خلعت آخر أئمة أسرة حميد الذين ونعنى به الامام المنصور بالله محمد البدر . ولقد عم المذهب الزيدي كل الاقطار الاسلامية - باستثناء المغرب - وذلك لانه على اثر استشهاد الامام زيد تفرق تلاميذه وآل البيت في الأمصار المختلفة فأصبح لهم اتباع في كل مكان . ولم ينتشر تلاميذ الامام زيد وآل البيت بناء على خطة انعسا فراراً من الاضطهاد العباسي ثم الفاطمي الاسماعيلي .

٣ - نظرية الإمامة :

هناك جانبان تختلف فيهما فرقتا الاثنا عشرية والاسماعيلية من جهة والزيدية من جهة أخرى . أما الجانب الأول فهو جانب ظاهرى يتمثل في اختلاف الفريقين في تحديد أشخاص الأئمة بعد الحسين ابن على ، وأما الجانب الثانى فهو عميق ومذهبي ويتمثل في أسلوب المعارضة السياسية للنظام القائم . فبينما ساقطت كل من الاثنى عشرية والاسماعيلية الإمامة في ذرية الحسين فقط وإن اختلفتا بصدد سابع الأئمة ، وتمسكت كل منهما باصرار بمبدأ التقية ، جعلت الزيدية الإمامة لكل من يخرج بالسيف . ومعنى هذا أنها لم تلتزم بتسلسل بعينه في الإمامة وإن قصرتها بالطبع في ذرية السبطين الحسن والحسين ؛ والتزمت بشروط واحد وهو الخروج بالسيف أى اعلان المقاومة والمعارضة وطرح مبدأ التقية بعيداً . وشروط الخروج بالسيف هذا هو الذى يمثل أسلوبها في المعارضة الذى تميزت به من سلئر فسوق الشيعة الملتزمة بالتقية خوفاً من بطش الدولة الحاكمة بعد مذبحة كربلاء ، أما الزيدية فقد جسرت على اعلان مقاومتها بل جعلت هذا الاعلان هو الشرط الأساسى للإمامة .

رأى زيد أن النبى هرف على بالوصف لا بالشخص وأن اشارة النبى لاتمنع جواز اختيار غيره ، فعلى افضل الصحابة ومع هذا اختار الصحابة أباً بكر ومن بعده عمر لمصلحة وأوها في اختيارهما إذ كان

عهد حروب النبي مازال ماثلاً في الأذهان وما زالت تذكرى من قتلهم على
 في تلك الحروب من أبناء قريش نابضة ، فكان من الصعب أن يجمع عليه
 الجميع ، وكان يمكن لاختياره أن يثين فتنة بين المسلمين ؛ ولذا كان من
 الأفضل اختيار غيره . جوز زيد إذا اختيار المفضل اماماً مع وجود
 الأفضل والمعيار هنا هو مصلحة الأمة أي هو معيار تقسى وعملى وواقعى
 مما يجعل الزيدية تختلف اختلافاً بيناً عن سائر فرق الشيعة . ومعنى
 هذا أن زيدا أنكر النص الجلى على على ، أي أنكر أن تكون ثمة وصية
 أو ما يشبه الوصية لعلى . وعلى عكس سائر الشيعة ذهب زيد إلى أن
 الشيعيين أبا بكر وعمر خليفتان شرعيان وهذه المقالة علامة مميزة جداً
 له ولذهبه . وقد أخذ عليه الشيعة من مناصريه هذا الموقف إذ من الممكن
 - التزاماً بهذا المبدأ - وهو جواز إمامة المفضل مع وجود الأفضل -
 إلا يعتبر بنو أمية مغتصبين للخلافة من آل البيت ، ولذا انفصلوا عنه
 وسماوا بالرافضة . ويحكى أن أصل هذه التسمية هو أن هؤلاء جاءوا
 إلى زيد وطلبوا منه أن يتبرأ من أبى بكر وعمر حتى يبايعوه فقال : بل
 أتبرأ ممن تبرأ منهما . فقالوا : إذن نرفضك فسموا بالرافضة من يومئذ .
 أما عثمان فقد توقف زيد بحسده ولم يذكر أكانت إمامته في مصلحة
 للمسلمين كإمامة الشيعيين أم لا . وتعد آراء زيد هذه تصحيحاً للعقائد
 الاثنى عشرية التي كانت سائدة بصدد الإمامة داخل نطاق التشيع في
 زمن زيد .

وللإمام شروط رآها زيد أهمها عدم النص على الإمام ، فالإمامة
 ليست بالوراثة ومن الأفضل أن يكون الإمام علوياً سواء أكان من نسل
 الحسن أو الحسين ، وثانيهما أن يحقق صالح الأمة . وعلى هذا يجوز
 اختيار عقلاء الأمة للمفضل وتركهم للأفضل لو كان في ذلك صالح
 للأمة ، وثالثها أن يخرج الإمام شاهراً سيفه مجاهداً من أجل دعوته .
 ويتضح من الشرطين الأولين أن الزيدية ليسوا مثل بقية الشيعة الذين
 يعتقدون في انتقال الإمامة في سلسلة الحسين بن على بن أبى طالب
 بالضرورة . بل هم يعتبرون كل علوى لديه الامكانات الروحية ليكون
 زعيماً بصرف النظر عن انتمائه لسلسلة بعينها من الأئمة وتوافق عليه
 الجماعة هو لإمام . ونظراً لتمسك الزيدية بهذه المبادئ لم يعتبرهم

الامامية من فرق الشيعة كما لم يعترفونهم كذلك لا من السنة ولا من الخوارج . فالزيدية ليسوا من السنة ولا من الخوارج لأنهم حصروا الامامة في ولد فاطمة ، كما أنهم ليسوا من الشيعة لأنهم لا يوجبون النص على الخليفة وما اشتراط اختيار عقلاء الأمة للانعام أى اشتراط الشورى في الخلافة الا المبدأ الذي ارتضاه على وقبل نتائجه أى أنه قبل أن يتولى الخلفاء الراشدون الثلاثة الخلافة قبله .

ومع أخذ زيد بمبدأ جواز اختيار المفضل مع وجود الأفضل فقد رفض تطبيق هذا المبدأ الا في حالة تحقيقه لمصلحة الأمة اما اذا لم تكن ثمة مصلحة للمسلمين في ذلك فلا يجوز تطبيقه . فمثلا رفض زيد امامة معاوية لأنه لا مصلحة للإسلام والمسلمين في ذلك ، كما رفض خلافة هشام بن عبد الملك وترك محمد الباقر أو تركه هو (أى زيد) . أى أنه جعل تقديم المفضل على الأفضل مشروطا بتحقيق تلك الولاية لمصلحة المسلمين . وما هذه المبادئ في الامامة الا زد فعل للوسئل المتسفة والمعاقد المسرفة في الخيال وفي الغلو التي كانت تلجأ اليها الامامية لاثبات النص الجلى على الإمام .

اما الشرط الثالث وهو ضرورة أن يكون الإمام مجاهدا وعاملا فاعلا فهو دليل على خروج زيد على الموقف السلبي الذي القزم به اثمة الاثنى عشرية من قبله باكتفائهم بالامامة الروحية ويجعلهم الامامة في الاعقاب بطريقة آلية دون اعتبار لقدرات الامام الشخصية التي تتطلبها اقامة دولة الحق : الامامة أصبحت اذن عند الزيدية سياسية بينما هي روحية اساسا عند سائر فرق الشيعة . وعندما كان زيد يناظر اخاه مجاهد الباقر في مسألة ضرورة خروج الامام نبيه الباقر الى ان هذا المبدأ لم يطبق لكان أيهما زين العابدين ليس اماما لأنه لم يخرج . قال له الباقر : « على قضية مذهبك والدك ليس اماما » . وتطبيقا لهذا المبدأ الخطير ذهب الزيدية الى القول بامامة على والحسن والحسين وهم يقولوا بامامة زين العابدين لأنه لم يقم بالسيف ، بينما قالوا بامامة ابنه زيد صاحب المذهب .

ونظراً لأخذ الزيدية بمبدأ ضرورة الخروج رفضوا مبدأ التقيّة الذى التزم به أهل البيت بعد مقتل الحسين والذى صار من عقائد الشيعة الإمامية . والتقيّة ببساطة هى التستر والتخفى خوفاً من بطش الأعداء وعدم اظهار الدعوة الا حين تكون الظروف موافقة ، وما مبدأ ضرورة خروج الإمام الا شكلياً من اشكال مبدأ ضرورة اعلان الإمام لدعوته حتى تختاره الأمة فتحارب معه لينتصران معا على الظلم والجور . أما اذا لم تشاركه الأمة فدعوته فمن الطبيعى انها ستنتصر عنه فلا يعد اماماً . وفى رأينا ان هذا المبدأ هو اهم مبادئ الزيدية فى مسألة الامامة ان أنه هو الذى يميزها عن بقية فرق الشيعة ، وهو الذى يجعلها مذهب عمل وثورة وتصحيح مستمر للأمور السياسية كما هو مذهب فكر وعقيدة . وقد ترتب على هذا المبدأ رفض فكرة المهدي المنتظر فالإمام لدى الزيدية لابد أن يكون ظاهراً فعلاً ومناظراً وليس مستتراً يتحين الظروف ويكتفى بالعمل فى الخفاء ، كما ترتب عليه أيضاً رفض أن يكون الإمام طفلاً كما كان يحدث فى بعض الأحيان عند الإمامية .

أما رابع شروط الامامة عند الزيدية فهو أن يكون الإمام عالماً ، وقد التزم الزيدية بهذا المبدأ العظيم فالعلماء هم ورثة الأنبياء والدليل على هذا الالتزام هو هذا الكم الهائل من المؤلفات التى وضعها الأئمة الزيدون فى كل العصور . وقد ترتب على تلك الشروط جميعاً أن بقى الزيدية فى بعض الحالات بدون أئمة عندما لم يكن هناك من تتحقق فيه هذه الشروط ؛ هذا بالرغم من ذهاب الزيدية الى أن نصب الإمام واجب عقلاً . وثمة شروط تتفق فيها الزيدية مع بقية الشيعة منها أن يكون الإمام ذكراً حراً وبالغاً عاقلاً ، وأفضل أهل زمانه ، وسليم الخواص والأطراف ، ولم يمارس مهنة مرزولة ، وعادلاً وورعاً ، وكريماً ، ويحسن تصريف الأمور رعلوياً مجتهداً .

ونظراً لأن الامامة عند الزيدية هى للأصلح فى المقام الأول وليست بالوراثة جواز الزيدية خلق الإمام على يدى امام آخر يرى نفسه وقرابه الجماعة محققاً لشروط الامامة اكثر من الأول . كما أجاز زيد خروج امامين فى قطرين فى آن واحد بشرط الا يكون قد سبق أحدهما الآخر من

حيث اختيار كل الأمة له ، وألا كان الثاني فى هذه الحالة باغيا . أى
 إجاز خروج امامين فى قطرين فى آن واحد بشرط ألا تكون ولاية أحدهما
 عامة وألا تكون بينهما خصومة . وربما أخذ زيد بهذا المبدأ لما لاحظته
 من اتساع فى رقعة الدولة الإسلامية مما يجعل من الأصلح تجزأة الحكم
 مع المحافظة على مبدأ التعاون بين الحكام ، ومع مراعاة المهادنة طالما
 أنهم جميعا صالحون للحكم ويحققون مصلحة الجماعة الإسلامية ، ويكشف
 لنا هذا المبدأ عن نظرة إنسانية واقعية وعملية للدولة ولحكمتها من جانب
 الإمام زيد ، فما أصعب أن يكون الحكم مركزيا إذا كانت الدولة ضخمة
 احترامية الأطراف ، وما أصعب أن تتفق كافة البلاد مع تباين ميولها
 واتجاهاتها على حاكم واحد خاصة إذا كان المبدأ المعمول به هو مبدأ
 الاختيار وليس مبدأ النص والتعيين .

٤ - الزيدية ومفهوم المهدي المنتظر :

نشأت فكرة المهدي المنتظر على يدى المختار فى ادعائه أن محمد بن
 الحنفية بن على بن أبى طالب حى لم يمت وأنه يعيش فى جبل رضوى
 وسينزل من علياء الجبل الى دنيا الناس هاديا ومرشدا فيملا الأرض عدلا
 بعد أن امتلأت جورا وظلما . وأصبحت هذه الفكرة عقيدة عند الكيسانية
 ثم الامامية من بعدها وأن كان لكل فرقة من فرقها المختلفة امامها المهدي
 المنتظر . وجوزت فرق الشيعة المختلفة الأخذه بهذا المفهوم بقاء المهديين
 من آل البيت عدة قرون على قيد الحياة فى انتظار الموعد الذى يصدره
 الله المظهر ، وعللت هذه الفرق هذا الأمر الخارق للعادة بأن الله أطلن فى
 حياة بعض الأنبياء عدة قرون بل أن بعضهم ما يزال على قيد الحياة
 فهذا أمر هو قادر عليه . وفى رأينا أن هذه الفرق اضطرت الى اللجوء
 لهذه الفكرة لأن الخلافة عندها بالوراثة فى الأعقاب . فكانت إذا اختفى
 صاحب الحق فى الامامة - وقد حدث هذا لمعظم الفرق لأسباب مختلفة -
 ادعت أنه إنما اختفى فحسب وأن له رجعة . وفكرة المهدي المنتظر أو
 المخلص لها جذور فى التراث الدينى اليهودى المسيحى وفى التراث
 الفارسى ، فهي ليست من ابتكار الشيعة بل هي دخيلة على المفاهيم
 الإسلامية فى أصلها أى كما جاءت فى القرآن وفى السنة . وكان لا بد من

امام عالم وشجاع يقوم بتصحيح هذه الفكرة ، وكان هذا هو دور زيد
 الذى رأى أن الشيعة ينتمون لعلو ويدعون لآل بيته ولذا لابد أن تكون
 دعوتهم متفقة مع فكرة الامام على ذاته الذى ما كان يرتضى مثل هذا
 الشسوط . وذهب الامام زيد الى أن كل فاطمى ، وعالم وزاهد يخرج
 بالسيف داعيا الى الحق لهو امام ومهدى فى آن واحد دون أن يعنى هذا
 أنه المحرور أو المخلص المنتظر البعوث من الله . وعلى هذا فكل أئمة
 الزيدية مهديون . وصحيح أن الامام الذى تختاره الأمة قد يسأده الله
 الا أنه يظل دائما مثل سائر البشر ولا يختلف عنهم اختلافا جوهريا .
 وما رفض زيد المفهوم المهدي المنتظر الا نتيجة لمبدئه الخطير ونعنى به
 ضرورة خروج الامام وجهاده العلنى . وبالرغم من رفض الامام زيد
 التام لفكرة المهودية الا أن بعض الزيدية الذين انحرفوا عن جوهر المذهب
 قالوا بها مثل الجارودية كما سيتضح بعد قليل . ويرفض الزيدية لفكرة
 المهدي المنتظر وقضوا كذلك كل ما يترتب عليها ونعنى بها تلك الصفات
 والقدرات الفائقة للطبيعة البشرية والتى خلعها الشيعة الآخرون على
 أئمتهم ولذلك لم يعد مفهوم الامام عند الزيدية غارقا فى الأوهام والأحلام
 بل أصبح مفهوما واقعيا فى المقام الأول . فالامام عندهم هو زعيم الجماعة
 وعالمها وعليه دور يلعبه بالنسبة لهم ولهذا اختير . وبينما ذهب الامامية
 الى أن الأئمة معصومون من الخطأ ومنزلتهم تكاد تقارب منزلة النبي
 فلا يختلفون عنه الا من حيث عدم نزول الوحي عليهم وأن تميزوا بعلم
 لدنى يفيض عليهم من الله مما يجعل كلامهم حجة فى تفسير القرآن
 والحديث ، ذهب زيد الى أن الامام ما هو الا بشر مثل الآخرين وهو ليس
 بمعصوم ولذا قد يخطئ وقد يصيب ، وجعل زيد العلم من شروط الامامة
 وإن جعل هذا العلم مكتسبا بفضل البحث والجهد . ولعل هذه الآراء هى
 التى جعلت الزيدية أكثر تسامحا تجاه الخلفاء الراشدين من سائر الشيعة
 وجعلتها أقرب الى السنة . ويرجع بعض الباحثين انكار الزيدية لعصمة
 الأئمة لعلمهم الدنى وانكارهم لرجعة هؤلاء لتأثر هذه الفرقة بأراء
 المعتزلة وهو ما سأعرض له بعد حين .

٥ - أصول الزيدية :

من أهم أصول المذهب الزيدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهى عقيدة عمل بها بعض أهل البيت كما أخذ بها المعتزلة وهذان الفريختان يمثلان المصدر الذى استقى منه زيد مذهبه . وأول من أخذ بهذا المبدأ من أهل البيت كان الحسين أما ابنه على زيد العابدين فقد رأيناه يكفى بالامامة الروحية بعد أن شهد ما حدث لأبيه نتيجة لتخلي أنصاره عنه ، وكذلك فعل محمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب . إلا أن الظروف حتمت على الشيعة الامامية الأخذ بمبدأ التقية ، وكان محمد الباقر مؤسس الفقه الشيعى للامامية يقول : « التقية دينى ودين آبائى » وعندما رجع زيد الى هذا المبدأ ونعنى به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان هذا بمثابة الثورة على الفكر الشيعى ومحاولة لردّه لاصوله الاسلامية الحقة .

اعتبر زيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا من أصول الاسلام ، ويبدو أنه فى بداية حياته كان يأخذ بمبدأ التقية مثل أبيه وأخيه ولذا كان ينادى الخليفة الاموى هشام ابن عبد الملك بقوله « يا أميسر المؤمنين » . لكن عندما تحداه هشام ثار زيد وأصبح مناضلا فى سبيل الحق أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر . وكل فرق الزيدية تجمع على ضرورة القتال من أجل الحق وعلى ضرورة الوقوف فى وجه أثمة الجور وعلى ضرورة إقامة دولة الحق ، ولذا فهى تطلق على هذا القتال اسم الجهاد . كما أنها تجمع على أنه لا تجوز الصلاة خلف الحاكم الفاسق فهى لاتصح الا وزاء الصالح .

واختلفت الزيدية فى الله هل هو شيء أم لا فذهبت فرقة مذهبا وهى تمثل الاغلبية الى أن الهارى شيء ولكنه ليس مثل بقية الأشياء كما أنها لم تقل أنه ليس شيئا . وفى عصر زيد أثيرت مشكلة الذات الالهية والصفات وصيغت فى هذا التساؤل : هل الصفات غير الذات أم عين الذات ؟ وتمسك فريق من العلماء بفكرة أن الله تعالى متصف بكل ما اشتمل عليه القرآن من صفات فهو قادر ، عالم ، سميع ، بصير ، متكلم ، مريد وأن كانت هذه الصفات غير الله . ومن هؤلاء المعتزلة وعلى رأسهم وأصل بن عطاء الذى كان صديقا لزيد .

وقد ذهب زيد الى نفس رأى المعتزلة ربما تأثرا بفكرهم وربما تكون نفس الفكرة نبئت عند كل منهما فى نفس الوقت .

ونفى الامام زيد البداء لأن علم الله ازلئ قديم ، وهذا العلم هو علم بعالم الغيب والشهادة ، وكذلك ارادة الله ازلية قديمة قدم ذاته ، وقد كتب الله فى لوحه المحفوظ كل ما سيقع لعباده ولا يمكن أن يحدث فيه تغيير لئى سبب من الأسباب .

واختلفت الزيدية فى قضية الايمان والكفر فانقسمت الى فرقتين . ذهبت الاولى وهى تمثل موقف أوائل الزيدية الى أن الايمان ما هو الا المعرفة واجتناب ما جاء فيه الوعيد ، بينما ذهبت الثانية الى أن الايمان هو جميع الطاعات وليس ارتكاب كل ما جساء فيه الوعيد كفرا ، وتمثلت هذه الفرقة فى المتأخرين من الزيدية .

وللعقل عند الزيدية سلطان فى الشرع فهو اساس معرفة الأحكام الشرعية . ودور العقل فى الشرع انما هو استخراج الأحكام من النصوص والاجتهاد فيما ورائها ، بل والحكم اذا لم يكن ثمة نص . ومن الجلى أنهم متأثرون فى هذا بالمعتزلة ، وأنهم قالوا بالمقياس أى الاستنباط العقلى وهو ما رفضه الامامية من قبل . وللعقل أيضا دور آخر عند الزيدية وهو اثبات الرسالة المحمدية ومعرفة الله تعالى ، وهم فى هذا يتفقون مع الحنفية والماتريدية . وبهذا يكون الزيدية قد تركوا باب الاجتهاد مفتوحا على مصرعيه . ومن ابرز ما توصل اليه الزيدية بفضل الاجتهاد فى مجال الشرع ورفضهم لزواج المتعة الذى قالت به الامامية .

ويمتاز المذهب الزيدى باحتسوائه على كثرة من الآراء المتنوعة المصادر ، وينجع هذا بالطبع لسماعته ، تلك السماحة التى ساعدت على انتشاره فى البلاد الاسلامية المختلفة . ويفضل هذه السماحة استطاع المذهب الزيدى أن ينمو وأن يتطور فكريا وعقائديا فلم يجمد أبدا كما حدث لسائر مذاهب الشيعة . وتمثلت هذه السماحة فى أمور أربعة اولها فتح باب الاجتهاد ، وثانيها الانفتاح على المذاهب الأخرى ، وثالثها وجود المذهب فى عدة أماكن مختلفة متباعدة لكل منها بيئتها الفكرية جعله

يتكيف مع ظروف المكان ، ورابعها ظهور أئمة مجتهدين مشهورين فى كل عصر من العصور وأخذهم بالاجتهاد مما جعلهم يسبقون بالمذهب خطوات جديدة نحو التجديد .

٦ - فرق الزيدية :

يذهب بعض المؤرخين الى أن فرق الزيدية ثلاثة هى الجارودية والسليمانية والصالحية البترية بينما يذهب البعض الآخر وهم الأقل عددا الى أن هذه الفرق الثلاث هى أشهر فرق الزيدية التى يبلغ عددها ثمان فرق وأن كان فى الامكان أرجاع الخمس الأخرى الى هذه الفرق الثلاث . أما الجارودية فهم أصحاب أبى الجارود زيد بن المنذر العبدى الذى أطلق عليه محمد الباقر لقب سرحوب - وهو شيطان أعمى يسكن البحر - والذى ذهب الى أن النبى نص على امامة على بالوصف دون التسمية وهو غى هذا يتفق مع زيد تمام الاتفاق ، ولكنه اختلف مع مؤسس المذهب عندما كفر الصحابة لتركهم بيعة على بينما لزيد رأى آخر كما سبق أن بينا . واتفقت الجارودية مع أبى حنيفة واكثر المرجئة وسائر فرق الشيعة فى أن الامامة لا تجوز الا فى قريش نظرا لقول النبى « الامامة فى قريش » . وذهبت الى أن الحسن كان هو الامام بعد على بن أبى طالب وبعده كان الحسين هو الامام . ولكن الجارودية انقسمت من حيث تسلسل الأئمة الى فرقتين : فرقة قالت أن عليا نص على امامة ابنه الحسين ثم نص هذا على امامة أخيه الحسين من بعده ثم صارت الامامة بعدهما شورى فى نسلهما فمن خرج منهم شاهرا سيفه داعيا الى دينه وكان عالما ورعا فهو الامام . وزعمت الفرقة الثانية أن النبى هو الذى نص على امامة الحسن بعد على وعلى امامة الحسين بعد ذلك . واختلفت الجارودية بالنسبة لمسألة المهدي المنتظر فمنهم من تمسك بمقالة زيد بأن كل من شهر سيفه ودعا الى دينه من نسل الحسن والحسين فهو الامام ، بينما أخذ بعضهم بفكرة المهدي المنتظر التى رفضها زيد كما بينا ، ولذا فهم ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن وهو الملقب بالنفس الزكية ولا يصدقون أنه قتل ويزعمون أنه هو المهدي المنتظر الذى اذا خرج سلك الأرض ؛ ومنهم من ينتظر محمد ابن القاسم صاحب الطالقان ولا يصدقون موته ، ومنهم من ينتظر يحيى بن حمير صاحب الكوفة والذى خرج بها فلا يصدقون قتله .

أما السليمانية أو الجيرية فهم أتباع سليمان بن جرير الزيدى ، وقد انضم ابن جرير وصحبه الى الزيدية لما لمسوه من اعتقادات خطيرة مسرفة فى الخيال والغيبية عند الشيعة الامامية . ومحور عقيدة السليمانية ان الامامة شورى بين الخلق وانها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين وهم بشكل عام اقل انصارا من الجارودية واقرب فى آرائهم الى زيد وان خلفوه فى بعض ما قال ، وهم يجوزون امامة المفضول مع وجود الأفضل . كما ذهب زيد كما يثبتون مثله امامة الشيخين وان اختلفوا معه فى قولهم ان الأمة أخطأت فى اختيارها لهما وان كان هذا الخطأ خطأ اجتهدا وليس فسقا أو ضلالا . وتكرر السليمانية عثمان لأعماله وهو خليفة فحسب كما تكفر عائشة وطلحة والزبير الذين حاربوا عليا . وكما فعل زيد من قبل رفضت هذه الفرقة قولين اصوليين من أقوال الرافضة الامامية وهنا القول بالبداء والتقية اذ اعتبرتهما ضلالا واضحا . والبداء الذى سبق لنا تنسيها بدعة اتبعها المختار الثقفى اما التقية فمن شأنها التضليل فقد يظهر القائلون بها ما يتفق مع الظالمين وهو غير حق ، فاذا اقيم الدليل على بطلانه تراجعوا قائلين انما قلناه تقية . والسليمانية يكفرون الجارودية لأخذها بتكفير أبى بكر وعمر ، كما ان هذه بدورها تكفر السليمانية لتركها تكفر الشيخين . والامامة عند السليمانية من مصالح الدين التى يمكن تحصيلها بالعقل لا بالنص . وما اضافة السليمانية الى مبدأ إمكان اختيار المفضول اماما منع وجود الأفضل هو جعلهم له مبدأ عاما وليس مبنيا مشروطا لايطبق الا على نسل على وفاطمة كما ذهب زيد .

أما البترية فهم أتباع كثير النوى (أو النواء) الملقب بالابتتر ، وقد وافقة على مذهبه الحسن بن صالح بن حى المدائنى ولذا يطلق على هذه الفرقة لقب الصالحية فضلا عن البترية . وقد وافق البترية السليمانية فى دعواهم بالنسبة لمسألة الامامة ولكنهم كانوا أكثر اعتدالا فلم يحكموا بتكفير عثمان ، وانما توقفوا فى أمره ، اذ ان ماضيه يجعله من أهل الجنة كما بشره الرسول (ص) فقد كانت له فى نصره الاستلام مشاركة ، أما فى مدة خلافة فقد ولى الظالمين

من بنى أمية وبنى مروان واستبد وترك الشورى . وكل هذا لا يتفق مع أسس الصحابة مما يوقع المتأمل لأمره في حيرة ، ولذلك لابد من التوقف بصده وتوكيل أمره الى أحكام الحاكمين . وذهب البترية الى أن عليا كان أفضل الخلق بعد رسول الله (ص) وأولاهم بالإمامة ولكنه سلم باختيار الصحابة لغيره راضيا ولذا فقد رخصوا بما رضى هو به . أما اذا كان رفض لما جازت امامة الشيخين ومعنى هذا أن البترية وضعوا شرطا جديدا للمبدأ الزيدى الذى يجوز اختيار المفضول وترك الأفضل ، وهو رضا الأفضل ، بينما اكتفى زيد صاحب المبدأ بالقول أن المعيار فى هذا الأمن هو مصلحة المسلمين . وقد تمسك البترية بمفهوم المهدي المنتظر وعقيدة الرجعة كما فعل الامام زيد كما اتفقوا مع امامهم فى أن من خرج من أبناء الحسن أو الحسين ، وكان عالما زاهدا شجاعا فهو الامام ، وجوزوا أن يكون ثمة امامان فى آن واحد فى قطرين مختلفين . الا أنهم اختلفوا مع زيد يذهبون الى أن كليهما يكون مضيقا حتى وأن رضى احدهما باستحلال دم الآخر . ويبدو أن هذا الغلو الذى طرأ على مذهبهم منجمعه الى الفاصل الزمانى بينهما وبين الامام زيد منما جعل فقهم يصل اليهم محرفا . ويكفر البترية والسليمانية الجارودية لاعتزالهما بتكفير أبى بكر وعمر بينما تكفنهما الجارودية بدورهما لتكفير أبى بكر وعمر . وبشكل عام أخذ البترية بفقہ أبى حنيفة الذى كان سائدا فى عصرهم فى العراق وفى بلاد ما وراء النهر .

وبالإضافة الى هذه الفرق الثلاث الشهيرة هناك فرقة النعيمية اصحاب نعيم بن اليمان الكوفى التى يطلق عليها أحيانا اسم اليمانية نسبة للقب صاحبها . وقد زعم نعيم أن عليا كان حقيقيا للإمامة وأنه كان كان أفضل الناس بعد الرسول (ص) ، ولذلك أخطأت الأمة بقولية أبى بكر وعمر خطأ بينا ، وأن كان هذا ليس اثما وقد تبرأ نعيم من عثمان . أما فرقة اليعقوبية فهى تنسب ليعقوب بن على الكوفى وتقول بولاية أبى بكر وعمر ، وأن كانت لا تكفر عن ينكر ولايتهما . وهى تذكر عقيدة الرجعة وفكرة المهدي المنتظر . أما المروية فهى تتبرأ من أبى بكر وعمر ولا تتنكر رجعة الاموات قبل يوم القيامة وبمعنى آخر تقول بفكرة المهدي المنتظر .

وهناك أخيراً الأبرقية والعقبية • إلا أن هذه الفرق جميعها لم تصمد عبر التاريخ إذ لم تخرج علماء ينتسبون إليها بل أن مؤسسيها أنفسهم لم يكونوا أئمة •

٧ - علاقة الزيدية بالمعتزلة :

الزيدية هي أكثر الفرق ارتباطاً بالمعتزلة • والدليل على ذلك أنه عند أقول نجم الاعتزال احتفظت الزيدية بمؤلفات المعتزلة فحافظت بذلك على تراثهم • وثمة رأي شائع كان زيد بمقتضاه من رواد وأصل بن عطاء وقد أخذ عنه أصول الكلام • ومن الجلى - كما عساني قد أوضحت في عرضي للأصول الزيدية - أن الزيدية أخذت أربعة أصول من أصول المعتزلة الخمسة الشهيرة ، وأستبدلت بالأصل الخامس إلا وهو المنزلة بين المنزلتين مبحث الإمامة • وكما تأثرت الزيدية بالمعتزلة تأثرت هذه بدورها بالزيدية ، فقد مال معتزلة بغداد إلى التشيع حتى أطلق عليهم اسم « متشيعات المعتزلة » • وتجلّى تشيعهم هذا في عدة مواقف منها تفضيلهم لعلى بن أبي بكر • وتبرأهم من معاوية وعمرو بن العاص ، وتصورهم للإمامة تصوراً قريباً لتصوير الزيدية • ولعل أوضح دليل على قوة التيار الزيدى بين المعتزلة أن القاضي عبد الجبار صاحب الموسوعة الاعتزالية الشهيرة « المفنى » حاول أن يفتى الاعتزال من التشيع الزيدى فإذا بأغلب تلاميذه يميلون للزيدين • ومن هؤلاء القزوينى وأبو القاسم اسماعيل بن أحمد البستى • ولقد لعبت الزيدية دوراً جليلاً بالنسبة للتراث الاعتزالى إذ حافظت عليه بعد أن كاد يقضى عليه على أيدي العوام الذين كانوا يحرقون المصنفات الاعتزالية • تسربت هذه المصنفات إلى زيدية اليمن فاحتفظوا بها وأقبلوا عليها •

وعلى النقيض من هذا التأثير المتبادل بين الزيدية والمعتزلة وجد تياران منفصلان عن هذا التأثير • أولهما عارض المعتزلة صراحة والثانى انتقح على أهل السنة • ومن أعلام التيار الأول حميدان بن يحيى بن حميدان في القرن السابع الهجرى الذى صاغ خلفه مع الزيدية في قوله « وافقناهم (يقصد المعتزلة) في الأصول ولم يوافقنا في الإمامة فعلم

الاتفاق ؟ ، وكان محرو الخلاف بين أصحاب هذا الاتجاه وبين الزيدية هو
 الامامة بالقطع . فالامامة عند الزيدية اساسها الخروج الأمر الذي
 لا يوافق عليه اغلب المعتزلة الذين يرون الامامة بالعقد والاختيار فحسب .
 وكان على رأس التيار الثانى الأميل الى السنة محمد بن ابراهيم بن
 الوزير (٧٧٥ - ٨٤٠هـ) .

خاتمة :

ارسى الامام زيد اصول فن السياسة الاسلامية عندما جعل معيار
 اختيار الامام هو مصلحة الجماعة الاسلامية مبتعدا تماما عن السياسة
 اللاهوتية التى اخذ بها سائر الشيعة متأثرين بمفاهيم دخيلة على الاسلام
 ومقتسرية اليه من التراث الفارسي بشكل خاص . وقد تمسك زيد بروح
 الاسلام الأولى فتميز عن سائر الشيعة ، واقترب من اهل السنة . ولقد
 تمسكت كل فرق الشيعة باجلالها لعلى واستغلت حقه فى الخلافة قبل غيره
 فى دعوتها ، اما زيد فكان الوحيد من بين ائمة للشيعة الذى حاول ان يصيغ
 مذهبا يتفق مع سيرة على وسنته . وربما امكنا القول ان الزيدية حاولت
 جريئة لتحطيم ذلك الحاجز القوى الذى زاد الشيعة زمن الباطل اقامته
 بتهم زبدين سائر الفرق للاسلامة لاسيما اهل السنة ، اى هى محاولة لايجاد
 حل وسط او هى بمثابة الجسر بين اهل السنة وبين عقائد الشيعة . وفى
 رأى ان محاولة التقريب بين السنة والشيعة تلك المحاولة التى ينادى بها
 بعض العلماء فى عصرنا من الأجبى والأيسرائى تبنيا عبيد الزيدية التى
 تمسكت دائما بفقده وفكر سنة آل البيت . ولعل هذا التقارب بين الفريقين
 هو الذى جعل بعض المصلحين يفكسون زمن الامامة فى الحين على
 التفسيرين من هذا القرن ان يجعلوا من الامام البدر اخر ائمة اليمن
 الزيديين هو خليفة المسلمين كافة سواء كانوا سنة أم شيعة .

المراجع :

- أبو زهرة (محمّد) : الامام زيد - حياته وعصره - آراؤه وفقهه - دار الفكر العربي ١٩٥٩ .
- ابن خلدون : المقدمة - المطبعة الادبية - بيروت ١٨٨٦ .
- الأشعري (أبو الحسن) : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين - جزءان - تحقيق ريتز - استانبول ١٩٢٩ - ١٩٣٠ .
- الأيحيى (عبد الرحمن بن أحمد) : المواقف - قام بطبعة ونشره إبراهيم الدسوقي عطية - أحمد محمد الحنبلي - القاهرة ١٣٥٧ هـ .
- بروكلمان (كارل) : تاريخ الأدب العربي - ترجمة د. عبد الحليم النجار - الجزء الثاني - دار المعارف - القاهرة ١٩٦٢ .
- الشهرستاني : الملل والنحل .
- ضبحي (أحمد محمود) : الزيدية : الطبعة الثانية (الزعماء للاعلام العربي ١٩٨٤) .

Encyclopédie de l'Islam, tome IV, Zaïdiyya.

Gardet (L) : Connaitre l'Islam - Série "Je sais - Je crois" - Paris 1958.

Goldziher (I) : Le dogme et la loi de l'Islam - Traduction de Félix Arin-Paul Geuthner 1920.

الفصل الثالث

النصيرية

١ - تاريخ النصيرية :

غالت كثير من فسرق الشيعة في اخلاصها المتعصب لعلي بن ابي طالب ولسلالته وهي تلك التي يصنفها المؤرخون العرب تحت اسم الغلاة . ولقد ذهب طائفة منها الى ان عليا له نفس مرتبة محمد بل الى انه اسمى منه والى ان جبريل - سواء فعل ذلك عن قصد او بدونه - اوحى بالقرآن لمحمد بدلا من على وذهب بعضها الى ان الطبيعة الالهية جلت في على وفي الائمة من بعده ، ومن هذه الفرق الاسماعيلية التي مهدت لظهور فرقة الدروز والخوجة او الاسماعيلية الجديدة . الا انه ما من فرقة من فرق الغلاة هذه فعلت ما فعلته فرقة النصيرية التي سارت في طريق المغالاة الى اقصاه . وحتى عهد ليس ببعيد كنا لا نعرف عن النصيرية الا القليل وذلك من خلال كتب اعدائهم وخاصة الدروز ، ومن خلال فتوة ابن تيمية ، او من خلال ما نقله عنهم الزحالة الذين زاروا بلادهم فنبقوا عاداتهم وتقاليدهم وصوروا بعض اعيادهم ومن هؤلاء ابن بطوطة . ولذا قداسة هذه الفرقة تاريخيا وعقائديا ، خاصة وانها من الفرق الباطنية التي تحفظ باسرار عقائدها ، تمثل صعوبة بالغة لندرة المصادر التي يمكن الاعتماد عليها .

ولعل اول المشاكل التي تواجه الباحث الذي يحاول دراسة هذه الفرقة هي اصل اسمها . وكان بعض الباحثين وعلى راسهم العلامة ارنست رنيان المستشرق الشهير قد ذهبوا في القرن الماضي الى ان الاصل اللغوي للنصيرية يرجع الى لفظة نصراني ، فالنصيري وجمعها نصيرية هي تصنيف لنصراني وجمعها نصارى . ويقدم هؤلاء الباحثون دليلا على فكرتهم هذه يتمثل في ان كثير من الشعائر النصيرية ومن اعيادها بل

وبعض مفاهيمها الدينية شبيهة بمثلثاتها في المسيحية^{١٠} إلا أن هذا التفسير لم يسد طويلا في الأوساط العلمية إذ سرعان ما تبين أنه ليس صحيحا لقويا أن نصيرى هو تصغير لنصرانى هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن النصيرية كانوا يحملون هذا الاسم بالفعل قبيل أن تتسرب اليهم العناصر المسيحية . وذهب البعض الآخر من الباحثين إلى أن أصل هذا الاسم مشتق من نصارية وهي قرية بالقرب من الكوفة ولد بها الخصيبى مؤسس هذه الفرقة ؛ إلا أن دراسة النصوص النصيرية ، ودراسة تاريخهم دراسة دقيقة أظهرت خطأ هذا الرأى ، فالخصيبى ليس هو مؤسس النصيرية بل مكمل عقيدتها التى أسسها محمد بن نصير . وأكد بعض العلماء أن نصيرية إنما هى نسبة إلى نصير وهو شهيد شيعى أسطورى تختلف حوله الآراء فتدعى فرقة العلى الإلهى أنه ابن لعلى بن أبى طالب ، بينما تدعى بعض فرق الشيعة الأخرى أنه كان عبدا لعلى وعقته . وادعى فريق ثالث أنه كان وزيرا لمعاوية ابن أبى سفيان . وثمة تسمية خاطئة أطلقها على النصيرية الرحالة الغربيون الذين زاروا تلك المنطقة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتعنى بها انصارية وهى نسبة إلى الانصار أى إنسان محمد . ومن الجلى أن الامر قد اختلط على هؤلاء فلا يعقل أن يكون النصيرية وهذا حال عقيدتهم ، هم انصار الرسول محمد (ص) أما التفسير الصحيح والذي يكاد يجمع عليه معظم الباحثين المتخصصين في دراسة هذه الفرقة مثل دوسو ولانز فهو أن هذه الفرقة تنسب إلى محمد بن نصير العبدى البكرى النميرى أول متكلمى فرقة النصيرية ومؤسسها عقائديا . وبما يؤكد هذا التفسير أن النصيرية كان يطلق عليهم لقب النصيرية كما يقول لنا النويختى في كتابه عن الفرق الشيعية ، وكما يقول لنا الأشعرى في مقالات الاسلاميين . وكان بن نصير هذا هو آخر اتباع المخلصين للإمام الحادى عشر عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وتغنى به حسن العسكري الذى توفى في عام ٨٧٣م . والغريب أن الاسطورة النصيرية تجعل ابن نصير يعيش في القرن التاسع الميلادى وتجعل أباه ، وزيرا لمعاوية . ولقد لف الغموض طويلا شخصية محمد بن نصير الحقيقية وكان اسمه مجهولا لغير النصيرية حتى القرن التاسع عشر . فالشهرستانى مثلا وهو صاحب اقدم مقالة من عقائد النصيرية ، يبدو وكأنه يجهل وجوده تماما فيذكر فرقة دون ذكره ، وهذا أمر عجيب لا يتفق ودقته

البالغة فى تحرى الحقائق • ولعل سليمان أفندى - وكان أحد النصيرية ثم تحول الى المسيحية فى القرن التاسع عشر ، والف كتابا عن العقيدة النصيرية هو « الباكورة » الذى يعد أوثق المصادر عن تلك الفرقة - هو أول من كشف لنا النقاب عن حقيقة هذه الشخصية الغامضة التى يؤكد هو وجودها التاريخى بالفعل • لقد جاء ذكر ابن نصير فى السورتين الأولى والرابعة من كتاب النصيرية المقدس ، أى من المجموع ، على أنه مؤسس الفرقة تحت اسم أبى شبيب محمد بن نصير العبدى البارى النميرى • ويبدو لنا منطقيا أن يكون ابن نصير همذا هو الذى تنسب إليه هذه الفرقة خاصة وأنه جرت العادة بالنسبة لسائر فرق الشيعة أن تتخذ اسم مؤسسها اسما لها • وبالرغم أن اسم البكرى وهو لقب ابن نصير ، اسم عربى فإن ثمة باحثين يعتقدون أنه من أصل فارسى مثله مثل سائر مؤسسى فرق الشيعة •

وأذا كان اسم النصيرية وحقيقة مؤسسها يمثلان مشكلة فإن الأصل الانثروبولوجى لهذه الفرقة يمثل مشكلة أخرى بالنسبة للباحثين الذين ينقسمون بصدها ، فيذهب فريق منهم الى أنها نتاج التزاوج بين الاهالى الذين كانوا يعيشون فى تلك المنطقة وبين الفرقة الصليبيين فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر والحجة التى يستند اليها هذا الفريق هى الألوان الفاتحة التى يتميز بها النصيرية سواء كان ذلك فى البشرة أو فى العيون أو فى الشعر • إلا أن الدراسات الانثروبولوجية الحديثة أثبتت أن النصيرية أقرب الى الايرانيين منهم الى الغربيين أو العرب • ويذهب فريق ثالث الى أن النصيرية من أصل فارسى بينما يؤكد فريق آخر أنهم من الجنس الفينيقي الذى اختلطت به كثير من الاجناس وخاصة الجنس الفارسى •

وليس لدينا حتى الآن معلومات يقينية عن أصل النصيرية فيما قبل المسيحية فلا يعرف شيئا عنهم قبل العصر الرومانى إذ يختلط تاريخهم فى تلك الحقبة بتاريخ الفيلقيين ولقد احتفى الشعب الذى أصبح فيما بعد يطلق عليه النصيرية فى القرن الاول من المسيحية فى الجبال الشمانية من سوريا مما حقق له نوعا من الاستقلال أتاح له المحافظة على حد ما

على غقيده من التأثير المسيحى . ويقال انهم كانوا يساعدون اعداء المسيحية من الوثنيين فى القرن الرابع الميلادى ، الا أن مجاورة النسيحيين جعلت بعض عقائد هؤلاء تتسرب الى النصيرية . وعندما فتح المسلمون هذه المنطقة اختفى الامالى مرة اخرى بالجبال حيث عاشوا فى فقر ولكن فى حرية . اتاحت لهم ممارسة عبادتهم القديمة . وكما أصبحت لبنان مأوى للمارونية أصبح جبل السماك - كما يسمى الجغرافيون العرب جبل النصيرية - مأوى للنصيرية . أما ابن نصير مؤسس النصيرية فقد ظهر فى القرن التاسع وحور كثيراً فى عقيدة الشيعة التى كان يؤمن بها سلفه محمد بن جندب وفى هذه المرحلة لم تكن هذه العقيدة قد تخطت حدود اللقرا ، ولم يحدث هذا الا على يدى أبى عبد الله ابن حمدان الخصيبى ، الذى يعد بحق مكمل العقيدة النصيرية او مؤسسها الثانى والذى ألف الكثير من المؤلفات الدينية ونظم العديد من القصائد التى مايزال النصيرية يترنمون بها فى جبل السماك ، والذى ينسب له النصيرية أيضاً فيطلق عليهم أحياناً اسم الخصيبية . ظهر فى الكوفة فى القرن التاسع الميلادى بدعوة هى تطوير للنصيرية فالتف حوله عدد كبير من الامالى اختار ما بينهم اثنى عشر شخصاً جعلهم له بمثابة الحواريين من المسيح . ولما بلغ أمره حاد الكوفة سجنه . ولكنه استطاع مدعياً أن المسيح هو الذى خلصه من سجنه ! . ويبدو أنه كان من أصل فارسى . وقد ادخل النصيرية سوريا مما جعلها تدخل مرحلة جديدة : إذ كانت هذه الفرقة بالرغم مما بها من أفكار مغالية ذات أصل شيعى تعد إلى حد ما من الفرق الاسلامية ولكنها بدخولها سوريا انفضلت تماماً عن الاسلام إذ تأثرت بالمناخ العام السائد فى سوريا وقتذاك ، والذى يشجع على الانفصال فى الاسلام . وسبب هذه النزعة الانفصالية مر تقل عاصمة الخلافة الاسلامية من دمشق الى بغداد على اثر انهيار الخلافة الاموية وقيام الخلافة العباسية .

وفى بداية القرن العاشر الميلادى ، وعلى وجه التحديد فى ٢١ يوليو ٩٠٢ خارت قوات القرامطة فى معركة بالقرب من حماة ولم تستطع قتل هذه الحملة أن تعود للعراق عبر الصحراء فلاجأت الى النصيرية واندمجت بها مما جعل هذه الأخيرة تتأثر بالعقيدة الباطنية وهى عقيدة

القرامطة • وفى القرن الجادى عشر كان الاندماج بين العقيدة المسيحية والاسلام والباطنية ، ذلك الاندماج الذى شبهه كلا من هذه العقائد انتج مذهباً دينياً لا ينمى لا للإسلام ولا للمسيحية ، خاصة وقد اختلطت به بعض المعطيات الغنوصية والمانوية وبقيت العقائد الفينيقية القديمة مثل عبادة الطبيعة • ويمكننا القول أن العقيدة النصرية تبلورت تماماً فى ذلك الحين وهو ما يبدو لنا من كتاب « مجموع الاعياد » الذى وضعه أبو سعيد ميمون بن القاسم الطبرانى حوالى عام ١٠٠٠م • وفى هذا الكتاب تتضح لنا عناصر النصرية الاساسية أى التمييز بين الاقانيم الالهية الثلاثة : المعنى والاسم والباب •

واكتمل بناء النصرية تماماً فى القرن الخامس عشر فأصبحت بالصورة التى هى عليها حالياً • ولعل هذا هو ما دفع ابن تيمية الى وضع فتواه ضدهم فحرم فيما الزواج من النصرية ، وأهل فيما نساءهم ومستلقاتهم ، ودعى فيها الى الجهاد ضدهم واتخاذ التدابير القاسية التى من شأنها القضاء عليهم • وبعد ظهور هذه الفتوة يقليل زار الرحالة ابن بطوطة بلاد النصرية وجاء عنده أن الملك الظاهر قد أجبر النصرية على بناء المساجد - وهو المثال الذى احتزاه بعد ذلك بست قرون السلطان التركى عبد الحميد - ولقد أطاع النصرية الملك الظاهر ولكنهم سرعان ما حولوا هذه المساجد الى حظائر للماشية ! وعندما جاء الغزو العثمانى لم يغير شيئاً من وضعهم • أما الاحتلال المصرى على يد ابراهيم باشا فكان قاضياً عليهم إذ دخل ابراهيم باشا جبلهم ، ونزع السلاح منهم ، ودمر كل قلاعهم • وبعد انسحاب المصريين أصبح النصرية تحت حكم زعمائهم القوميين ، وكان آخرهم اسماعيل خيرى بك الذى استغلهم اقتصادياً الى أبعد حد فاضطر الاتراك الى التدخل عام ١٨٥٨ الى قتله • وعند ذلك التاريخ والجبل مقسم الى قاضيات أو مقاطعات وفى ظل الحكم العثمانى تدهورت أحوال النصرية الاقتصادية تدهوراً كبيراً نتيجة لتركهم زراعة العنب والدخان وهما مصدراً دخلهم الاساسى • وفى نهاية القرن الماضى جاء الى النصرية أمر من اسطنبول ليصبحوا جميعاً من المسلمين • ولقد اضطر زعمائهم الى الخضوع لهذا الأمر

الذى أصدره الباب العالي: السلطان عبد الحميد فبنيت المساجد لظهار حسن النية ، وأن استمروا يمارسون سرا شعائر عقيدتهم . وكان معظم السكان فى جبل النصيرية من الفلاحين الفقراء والرعاة التابعين اقتصاديا واجتماعيا. ببعض العائلات القطاعية التى تمتلك الاراضى . وحاول بعض المفكرين الشباب من النصيرية تكوين حكومة مستقلة واستطاعوا بالفعل انتزاع نوع من الاستقلال الذاتى الاقتصادى والادارى من الحكومة العثمانية . وعلى اثر سقوط الدولة العثمانية اعتبر الانتداب الفرنسى الذى سيطر على المنطقة ابتداء من عام ١٩٢٠ الاراضى النصيرية دولة مستقلة هى دولة العلويين وأصبح هذا هو اسمها . وجعلوا عاصمتها هى اللاذقية . وفى عام ١٩٣٦ أصبحت هذه الدولة محافظة سوريا ويمثلها فى البرلمان السوري ستة عشر نائبا عشرة منهم علويين وستة يمثلون الديانات الاخرى. ولقد ذابت هذه المحافظة تماما فى سوريا عندما أعلنت فيه الجمهورية عام ١٩٤٥ ولم يعد النصيرية شعبا مستقلا بل أصبحوا عقيدة محسوب .

وفى آخر احصاء لهم عام ١٩٥٩ كان عددهم ثلاثمائة ألف نسمة وأن كنا نشك فى صحة هذا العدد ، ونعتبره لا يصور الحقيقة التى لا يدونها. تفوق هذا العدد كثيرا ، فالناس فى هذه المنطقة لا يستجيبون للعداد بسهولة . وهم يتركزون خاصة فى جبل لبنان أو جبل النصيرية كما يوجد فى حماة وحمص وحلب وافطاكية وطرابلس واللاذقية بل وفى دمشق ذاتها . ومن إلى النصيرية يحتفظون حتى اليوم بأساليب حياة العصور الوسطى وما زالت ثقافتهم بدائية وذلك تعجز الهم فى قراهم . ولاشتغالهم أساسا بالزراعة يطلق عليهم أيضا لقب الفلاحين . وهناك اعداد منهم تعيش فى شمال نابلس وفى كردستان وفى إيران على ضفاف الفرات .

٢- العقيدة النصيرية :

لا تقدم لنا المؤلفات التى تؤرخ للفرق الكثير من الحقائق عن النصيرية ، فلأنجى فى مذاقته اعتبر النصيرية والاسحاقية من الشيعة وذهب الى أنهم قالوا بأن الله حل فى على ، أما البغدادى فى « الفرق بين

الفرق « فلا يذكر عنهم الا أنهم أتباع رجل اسمه النعمري كان من أتباع الشريعي وكان يدعى حلول الله فيه ، وهو نفس ما ذهب اليه الأشعري في مقالات الاسلاميين .

ومما لا يمكن إنكاره ان هذه العقيدة محورها هو تقديس على أي أنها شيعية ، وكما هو معروف انقسم المسلمون على أثر وفاة الرسول بصدد مسألة الخلافة ، فالتفت الاغلبية حول أبي بكر الصديق تؤيده ، أما الأقلية فأيدت حق علي بن أبي طالب زوج فاطمة ابنة الرسول في الخلافة . وذهب هؤلاء وهم نواة الشيعة الى ان هذه الخلافة حق لأبناء علي ما بعده . ووجدت قضية العلويين أرضا خصبة في فارس التي ما قبلت السيطرة الاسلامية العربية الا ظاهريا وان ظلت تأمل في الانتقام يوما من « الغزاة » . وكان تأييد الفرس لقضية العلويين ضربة من المعارضة المتتوية للحكام العرب ولذا سرعان ما جعلوا لعلي ونسله من بعده حقا لاهيا في الحكم ، وهذه فكرة عزيزة عليهم في تراثهم . أصبح علي ونسله أي الأئمة هم الصورة الجديدة التي واصل الفرس من خلالها عبادة مقدساتهم القديمة وكان المصدر الأول لكل فرق الشيعة المغالية هو عبد الله بن سبأ أو ابن الأسود اليهودي الأصل والذي اتاه عليا حتى أنه يقول له « أنت أنت » أي أنت الله . وقد اضطر علي لقتله لخروجه على الاسلام . وبعد السبائية أخذت فرق أخرى بعقيدة تأليه علي طبقته على الأئمة ، ولكن أعنفها مغالاة كانت النصيرية .

وعند النصيرية كثير من العقائد ذات الأصل الفارسي التي لا يمكن ان تكون قد نبتت على أرض سوريا مثل كراهية خلفاء الرسول الثلاثة الأول وخاصة عمر الذي فتح فارس ، وتقديس كل الشخصيات التي تنتمي ولو من بعيد لفارس مثل ازدشير ، والاحتفال بالاعياد الفارسية مثل عيد النيروز والبهرجان ، كما ان سلسلمان الفارسي الذي يمثل الياقوت في عقيدته من أصل فارسي . وبالرغم من هذا اعتبر المؤرخون القدماء ومنهم الشهرستاني هذه الفرقة من الشيعة .

(١) الثالث والتجسيد :

وأول قائد النصيرية هو الأخذ بثالث الهى خالد يتكون من مبدأ أساسى هو المعنى ومن أقنوسين يفيضان مباشرة عنه هما الاسم والباب والمعنى هو الالهية أو الوجود الأعلى وهو النور ، أو هو الجوهر الالهى نفسه . ويطلق على الاسم أيضا الحجاب ، وهو التجلى الخارجى أو الظهور العلنى للمعنى أما الباب فهو الذى يقود للمعنى أى انه الذى يسهل الوصول للمعنى الخفى أى الى أسرار الدين ، فالنصيرية ديانة باطنية . ولقد تجسدت هذه العناصر الثلاثة للثالث فى أجساد إنسانية فى كل دورة من الدورات السبع التى تكون تاريخ العالم . وفكرة الدورات أو الاطوار السبعة هذه فكرة اسماعيلية سنعود اليها بعد قليل . وآخر تجليات الثالث عندهم كانت وقت الهجرة وكانت فى على ومحمد وسلمان الفارسى . ولقد بشر سلمان بعلى ولكن محمدا فيما يذهبون هو الذى اخذ الرسالة . أما سلمان هذا فأحد صحابته محمد الغامضين . وكل فرق الشيعة تجعله ما أهم أنصار على .

وبالرغم من أن عناصر الثالث الالهى لا تنفصل بعضها عن البعض الآخر لأنها تكون وحدة الالهية فان الاسم والباب لدى النصيرية ليسا على قدم المساواة مع لى ، فهما فيضان للالهية أى لعلى . أى أن عليا هو الذى خلق محمدا وهذا بدوره خلق سلمان من نور نوره . وفكرة أسبقية على فى الوجود وفى القيمة هى التى تجعل النصيرية يذهبون الى أنهم موحدون . ويشار الى هذا الثالث «بعمس» وهو المكون من الجروف عين وميم وسين وهى الحروف الأولى لأسماء على ومحمد وسلمان . وعمس هو أعظم الأسرار الذى لا يكشف عنه إلا للمستجيبين فى جلسات الأعداد لاقتساق النصيرية . ولم يتبين الشهورستانى أن النصيرية جعلوا لعلى المرتبة الأولى لمحمد المرتبة الثانية فذهب الى أن النصيرية اعتقدوا بتأليه محمد وعلى على قدم المساواة وبأن محمد اختار عليا خليفة له فى الالهية .

وعلى عند النصيرية هو ألعنى كما أن عيسى عند المسيحيين هو الكلمة أو الفلوقوس ولهذا يطلق على عقيدتهم اسم المعنوية . وهم يؤكدون

قول محمد يوم غدِير « من أن ولية على معناه » • على هو الإله في السماء
وامامهم على الأرض ! والله عندهم لم يلد ولم يولد وهذا تطبيق لمفهوم
الله القرآني • والله عندهم واحد خالد ودائم الوجود كما جاء في
المجموع في السورة الرابعة عشرة • وجوهره هو النور ومنه تستمد
الكواكب نورها • وبالرغم من تنزهه عن الصفات فهو يفلق الحجر
ويزحزح البحار ويتحكم في كل الأمور كما جاء في السورة الثامنة في
المجموع • وهو خفي يحكم جوهره الإلهي • وهو لا يأكل ولا يشرب
وليست له علاقات جنسية • وهو خالق المخلوقات • وصحيح ان كلمة
الله تفترض موضوعا للتأويل الا ان قيمة الاسم لا تعادل قيمة المسمى •
« فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ومن عبد الاسم
والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد الحاصل » •
هذا التفسير ينسب للإمام جعفر الصادق عندما سئل عن أسماء الله ،
ويأخذ به النصيرية • ويبدو أن النصيرية عجزوا عن الارتقاء الى مستوى
التأملات الفلسفية ولذا قالوا بمفهوم الله الواحد لا بمفهوم الانوهمية
المنزهة عن أية صفات •

وأول فيض لله هو الاسم ، والاسم هو الناطق وهو النبي محمد
الذي قدم المعنى أى الإرادة الإلهية • أما سلمان الفارسي وهو الباب
فقد خلقه محمد ، والباب هو المكلف بالدعوة • وقد جاء عنه في كتاب
المجموع في السورة الخامسة : « أما سلمان فهو الباب الناطق
والشيخ الناطق الذي لا يصل اليه إلا به ولا يدخل اليه إلا منه - متصل
غير منفصل » • ولم نستطع تبين سبب إقام سلمان الفارسي في هذا الثلاث
الإلهي الا اذا كان لكونه فارسيا وصديقا لمعلی • ولقد خلق سلمان
الأيتام الخمسة ومعنى الأيتام الذين لا مثيل لهم وهم نوع من المائتة
خلقوا بدورهم العالم الحسيس الحالي ، وأسماؤهم هي أسماء
الشخصيات التي لعبت دورا هاما في الاسلام • فهم المقداد بن أسود
الكندي وهو يتحكم فيما يذهبون في الصاعقة والبرق والزلازل الأرضية ،
وأبو الدهر الجعزري الذي يتحكم في حركة الكواكب ، وعبد الله راحة
الذي يتحكم في الرياح وفي عقول البشر ، وعثمان بن مظعون النجاشي
الذي يتحكم في البطون وفي حرارة الاجسام والأمراض ، والقنبر بن قدان

الذى يثبت فيما يزعمون الارواح فى الاجسام • ليس القول بالايتام
وبتعدددهم هو نوعا من القول بتعدد الالهة كما كان يذهب اليونان وغيرهم
من اصحاب الحضارات القديمة ؟ • وهؤلاء الايتام هم ايضا على التوالي
الملثثة ميخائيل واسرافيل وعزرائيل ودرديل وسلسائيل • ويعد هؤلاء
الايتام الخمسة اتحدت الالهوية على الارض باثنتى عشر نقيبا وهم نواب
على على الارض. الذين ينشرون العقائد •

ويقدم النصيرية تفسيرات لثالوثهم المقدس شبيهة الى حد كبير بنلك
التي يقدمها المسيحيون لثالوثهم حتى ليبدو الأمر أكثر من مجرد مصادقة
ويشير الى اخذ للنصيرية عن المسيحية •

ويقسم النصيرية الزمان الى سبعة أطوار كل منها يقابل تجلى من
التجليات الالهية، ويرجع هذا التقسيم الى التصور الفلكي القديم الذى
حدد ايام الأسبوع بسبعة • وعند النصيرية ان الطور السابع لا يتميز
بظهور المهدى المنتظر - كما ذهب الاسماعيلية من قبل ان النصيرية
خالية من فكرة المهدى المنتظر - بل يتميز بكونه طور الظهور الالهى
السابع أى ظهور على بن أبى طالب • وفكرة تجسد شخصيات الثالوث
الثلاث فى اجسام انسانية فى كل طور من الأطوار السبع التى يسمونها
القباب التى ينقسم اليها تاريخ العالم تمثل ثانى عقائد النصيرية بعد
الثالوث • ولكل قبة من هذه القباب السبع معنى واسم وباب • وأول هذه
القباب كان اسمها الحن ، وثانيها كان اسمها البن والمعنى فيها كان
هرمس ، وثالثهما اسمها الطم ، ورابعها اسمها الزم ، وخامسها اسمها
الجان ، وسادسها اسمها الجن ، وسابعها اسمها اليونان والمعنى
فيها كان أرسطو والاسم كان افلاطون والباب سقراط ! القبة السابعة
اذن فلسفية تماما كما نرى ولعلها المرة الوحيدة التى يتجلى فى عقيدة
شيوعية بوضوح الأخذ عن الفلسفة اليونانية بلا أية مداراة • وفى كل قبة من
هذه القباب السبع كان الشيطان يتجسد فى ثلاثة اقنانيم تكون وحدة
وتلك الاقنانيم هى ابو بكر وعمر وعثمان • وفى كل قبة من هذه القباب
كان على يتجسد فى المعنى • وآخر ظهورات على كان فى القباب السبع
الذاتية ، وفى كل قبة منها حل الالهوية فى شخص وتمثل النبوة فى

آخر . وأول حلول للالوهية كان فى القبة الأولى فى هابيل ، ثم حنت الالوهية فى شيت ثم فى سام ثم فى اسماعيل ثم فى هارون ثم فى شمعون الصفا وأخيرا استقرت الالوهية فى على بن أبى طالب - أما النبوة فتحققت على التوالى فى آدم ثم فى نوح ثم فى إبراهيم ثم فى موسى ثم فى عيسى ثم فى محمد عليه السلام .

(ب) التناسخ :

وتصادفنا هذه العقيدة عند كثير من فرق العلويين مثل الاسماعيلية وإن المتأثرات عند النصيرية يانها يعتقد كما كانت عليه زمن الوثنية . ومضمون هذه العقيدة بساطة حلول الروح فى جسد آخر بعد فناء الجسد الذى كانت فيه . ويعتقد النصيرية أنهم كانوا جميعا فى البداية نجوما أو كواكبا لامعة متوهجة تنعم برؤية على ولكنهم استغفروا فى تأمل ذاتهم فعاقبهم على بأن طردهم ونفاهم فى الأرض وسجنهم فى أجساد انسانية - ولابد للنصيرية الذين حلوا فى أجسام بشرية عقابا لهم أن يتكرر ذلك بالنسبة لهم سبع مرات قبل أن يعودوا للسماء نجوما مضئية . وهذه العودة للسماء هى الرجعة البيضاء وفيها ترى تلك النفوس التى تطهرت العلى العظيم الكبير وهو يظهر من عين الشمس فى يوم الرجعة هذه .

وهم يذهبون الى أن المسلمين بعد موتهم يتحولون الى حمير بينما تحول المسيحيون الى خنازير واليهود الى قردة ! أما النصيرية الزنادقة فإن أرواحهم تحول فى أجسام حيوانية تصلح للطعام الاتسانى . أما الذين تلقوا الدهوة النصيرية ثم شكوا فيها فيحطون فى أجساد القردة . أما الذين لا يتساوى عندهم الخير والشر فيبعثون فى حياة بشرية أرضية ثانية ولكن فى دين آخر . ويمثل للتجسد فى أجساد الحيوانات عقابا شبيها بالجحيم فى الدين الأخرى - وهم يقبلون دون سائر فرق الشيعة مفهوم الخطيئة الأصلية أو الخطيئة الأولى وهى عندهم تأمل النصيرية لذاتهم عندما كانوا نجوما بدلا من تأمل على . والعودة للأرض عندهم تأثير خوفا ليس له مثيل وهى تهديد لن يقضى سرديتهم . والتناسخ ثلاثة أنواع : التناسخ وهو حلول الروح فى جسد بشرى أقل مرتبة ، والتناسخ وهو حلول الروح فى جسد حيوانى ، والتناسخ وهو حلولها فى نبات .

وليس عند النصيرية بناء على أخذهم بعقيدة التناسخ بعث كلى يبعث فيه كل البشر بل عندهم رجعة فردية تعتمد على جهود كل فرد فى تحقيق الرجعة البيضاء .

وثمة أوجه شبه كثيرة بين التناسخ النصيرى وذلك الذى يقول به كل من البابليين والفرس وهو نفس المذهب الذى شاع عند الافلوطينيين وعند كثير من الغنوصيين الذين عاشوا فى سوريا .

(ج) الدعوة :

ان معرفة الدين مقصورة عند النصيرية على الرجال دون النساء ، بل على المستجيبين من الرجال فحسب . وفكرة الدعوة التى تجدها ايضا عند الاسماعيلية ، ضرورية فى رأينا لأية ديانة تحاول الانتشار فى غفلة من السلطات الدينية المسطرة على المجتمع الذى تعيش فيه . ويقسول النصيرية بثلاث مراحل للدعوة بدلا من تسع كما ذهبت الاسماعيلية . وأول الشروط التى يجب توافرها فى المستجيب النصيرى هو أن يكون من أنب ومن أم نصيريين . ولا يمكن للأنب أن يلعب دور الداعية لأنه كما أن ذلك ليس ممكنا لأى قريب من الأقارب . ومن شأن الدعوة أن تخلق قرابة روحية بين الداعية والمستجيب شبيهة بالأبوة الحقيقية بحيث لا يمكن للمستجيب الزواج من بنات الداعية . ولا تبدأ الدعوة قبل سن الثامنة عشر . ولابد أن يضمن المستجيب شخصان أو ثلاثة ، ومعنى الضمان هنا ضمان عدم إفشاء الأسرار النصيرية . وعلى أثر هذا الضمان يصبح الشيخ الداعية بالنسبة للمستجيب هو « العم السيد » ، أما إذا مات هذا الشيخ قبل انتهاء المرحلة الأولى من الدعوة فلا بد للمستجيب أن يعيد الكرة من البداية . ولابد للمستجيب أن يعلن فى أول جلسات الدعوة أو الاعداد عن تواضعه ، ويكون ذلك بأن يضع نعال الحاضرين على رأسه ! وفى نفس تلك الجلسة يعرقونه بالحروف عين ، ميم ، سين دون الكشف له عن معناها وهذه الحروف تمثل سر « عمس » . وتنتهى هذه الجلسة بأن يسقى المستجيب نبيذا وهو رمز الألوهية . وجاء عند سليمان فى الباكورة أن هذه الجلسة يطلق عليها اسم جمعية المشورة كما يطلق عليها اسم جمعية المشورة كما يطلق عليها اسم جلسة التعليق . وبعد أربعين يوما يقيم الأهل حفلا كبيرا يدعى فيه الأصدقاء وتنحدر فيه

الذبايح ، وهو بمثابة جلسة الاعداد الثانية • وفيه يتعلم المستجد الفصول أو السور الستة عشرة المكونة لكتاب المصنوع ، وهو الكتاب المقدس الأول • وينتهي الحفل بصلوة • أما المرحلة الثالثة أو الجلسة الثالثة والأخيرة فتتم بعد سبعة أو تسعة شهور بالتمام من الجلسة الأولى وهى عبارة عن احتفال اكبر من سابقه يمثل فيه الامام عليا ويمثل نائباه النقيب والنقيب محمدا وسلمانا أما التقباء الاثنى عشر فيذكروننا بحوارى عيسى • وفى هذا الحفل يكشف للمستجد عن أعظم الاسرار وأولها وهو معنى همس الذى طالما اثار فضولة • وهكذا يصبح هذا الشباب المستجد نصيريا • ويتضح لنا منما سبق ان العقيدة النصيرية لاعتمادها على الاسرار هى اساسا عقيدته باطنية تأخذ بالتأويل •

وينقسم النصيرية الى طبقتين طبقة الخاصة وهى طبقة الشيوخ وهى مكونة ممن ينتمون لعائلات المشايخ وممن استجابوا للدعوة • أما العامة فهم الفلاحون الذين لم يتلقوا اية دعوة والذين لا يعرفون الا أبسط المفاهيم الدينية • ولا تتاح للنساء النصيرية قرصة الاعداد الدينى كما انه ليس من حقهن ممارسة الشعائر الدينية ، وكل من يمكن ان يتعلمته هو سورة التطهير •

(د) الخضر :

يقدس النصيرية الخضر وعبادتهم له من أعجب الاشكال التى يتجلى فيها الاحساس الدينى الشعبى البسيط • والخضر شخصية اسطورية نجدها عند المسيحيين متخذة اسم مارجرس أو سان جورج ، ونجدها فى الاساطير الوثنية القديمة هى المخلص الأعظم • وهو عند النصيرية المخلص ايضا ، وكانت أعظم كراماته فيما يدعون تخليصه للبلاد من وحش اسطورى رهيب كان لابد من تقديم فتاة صغيرة له كل عام • وهذه الاسطورة نجدها على امتداد الساحل الميثيقى • والخضر مذكور فى القرآن بكسر الحاء بينما ينطق النصيرية هذا الاسم بضم الخاء • والغريب ان كتاب المجموع لا يذكره الا مرة واحدة ، ومعنى هذا انه لا يحتل مكانة كبيرة فى الدين المدون كما قد يكون انه رمز لكل الرسل ومنهم عيسى

ومحمد • وبالنسبة للعمامة يمثل الخضر الوهيسة على • ويقدم النصرية
الخضر القرايين المختلطة من خيول وجمال وبغال كما ينذر له الأطفال
والفتيات منهم بوجه خاص وعندما تنذر فتاة للخضر أو للقديس جورج
فإن جزءاً من دوطتها وقت زواجها لابد أن يقدم له • وتدفع النذور لرئيس
الدير ، ولكثرة هذه النذور يعين الدير وكلاء لجمعها في الجبل •

٣ - مؤلفاتهم :

أهم مؤلفات النصيرية الدينية على الإطلاق هي كتابهم المقدس
« كتاب التجميع » الذي يمثل أعظم مصدر للراغبين في الوقوف على
النصيرية • وهو مكون من نمث عشرة سورة تضم صلواتهم وكل عقيدتهم •
ولا نعرف متى وضع هذا الكتاب وإن جاء فيه أن الخصيبى هو الذى
صاغ عقيدة وإبتهالات النصيرية فى شكلها النهائى • وثمة أسطورة
منتشرة تدعى أن النبي محمداً هو صاحب هذا الكتاب وقد أهداه إلى
النصيرية دون أن يكشف عنه للمسلمين ، وقد سلمه للملائكة عشر نقيبا
للمذكورين فى السورة السادسة عشرة وإلى الأربعة وعشرين نجيباً ليلة
للعقبة بجوار مكة • ويتضح لقارئ هذا الكتاب أنه متأثر بكتابات
الإسماعيلية ، وكل الأسماء الواردة فيه لشخصيات إسماعيلية • وكانت
الكتابات الإسماعيلية قد تأثرت بشدة بالقرآن فتسرب هذا التأثير إلى
النصيرية ، وهذا يفسر لنا ذكر آيات قرآنية سليمة دون مساس تقريبا
فى هذا الكتاب • وللمجموع تفسيرات عدة تختلف باختلاف فرق
النصيرية وعلى النصيرى أن يقف على تفسيره •

وهناك كتاب آخر وهو القداس الذى يشمل على قداس للطيب
وقداس للبخور وقداس الأذان وقداس التعمم وأسمه قداس الإشارة
وجميعها تستخدم فى الأعياد • أما « الأعياد والدلالات » فهو من تأليف
سعيد ميمون بن القاسم للطبرانى والتأثير الإسماعيلى واضح بما فيه •
ويعد مؤلفه من أئمة العقيدة النصيرية فهو ينلى فى المرقبة الخصيبى وكان
أحد تلاميذ محمد بن على الجبلى • وبالكتاب تهكمات كثيرة على أبى
بكر وعثمان • أما كتاب الأسس فمن الأرجح أنه من تأليف سليمان بن
داود ، الذى يحتل مكانة الأنبياء عند النصيرية ؛ وهو يعرض لطبيعة الله

والخلق والملائكة وكل ما فى السماوات والأرض ، وقد صنف عام ١٢٠٦ هـ
أى فيما بين ١٧٩١م و ١٧٩٢ . وهو من حيث الشكل عبارة عن سلسلة
من الاسئلة يجيب عليها السائل فيجيب عليها العالم . وهناك كتاب الصراط
تأليف المفضل بن عمر ، وكتاب مسائل أبى عبد الله بن هارون الصائغ عن
شيخه أبى عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبى ، وكتاب تعليم ديانة
النصيرية .

أما كتاب « الباكورة السليمانية فى كشف أسرار الديانة النصيرية »
فهو من تأليف سليمان أفندى الأذنى وقد طبعه فى بيروت عام ١٨٦٣ . وكان
سليمان أفندى هذا نصيريا شماليا ثم تحول إلى اليهودية ثم إلى الاسلام
وأخيرا إلى المسيحية البروتستانتية . ولقد كشف لنا هذا الكتاب عن
خبايا هذه الديانة السرية الباطنية ، ويعد هذا الكتاب من أوثق مصادرنا
فى العصر الحديث ، خاصة وأن معظم مؤلفات النصيرية الدينية ما يزال
مخطوطا . ويمكننا القول أن كل أدبهم الدينى يشهد بضحالة فكرية
شديدة . وما كتابهم المقدس « كتاب المجموع » الا تقليد مشوه للقران .

٤ - فرق النصيرية :

يتفق النصيرية فى العقائد الاساسية كالثالوث والتناسخ والدعوة ،
ولكنهم يختلفون فيما يتعلق بالرمز الخارجى الذى تتجلى فيه الالهية
بطريقة تامة . والمقصود بالرمز تلك الظاهرة الطبيعية التى يمكن اعتبارها
المحسوس الذى يتجلى فيه المعنى أى على ، أى الرمز الذى تدور حوله
العقيدة . ولقد انقسمت النصيرية إلى أربع فرق هى الشمالية أو
الشمسية ، والكلازية أو القمرية ، والغيبية والحيدرية وجميعها تؤمن
بنفس الكتاب المقدس وهو « كتاب للمجموع » ولا تختلف الا فى المسائل
الثانوية .

والشمالية أو الشمسية ترى الشمس هى رمز الالهية فهى التى
يجب أن تعبد ، أما الكلازية فتذهب إلى أن هذا الرمز هو القمر ، بينما
تراه الغيبية الهواء ، وتؤكد الحيدرية أنه الشفق أو الضوء الذى يسبق
شروق وغروب الشمس . تذهب الشمالية أو الشمسية إلى أن الله أى عليا

الذى يوحّدون بينه وبين السماء مقره الشمس التى تمثل محمدا • وبما أن محمدا هو المكان فمن المنطقى أن يكون على ساكنها فى الشمس • وهم يؤكّدون الألوهية لمحمد وهو ما حرّمه القرآن ولذا تدينهم الفرق الأخرى وترى أنه كان عليهم أن يستبدّلوا باسم محمد اسم على • ويذهب الشماليون مدافعين عن عقيدتهم بأن محمدا وعليّا مرتبطان وليسا غريباء ، وبأن عليّا إذا كان هو العلة الأولى فإن محمدا أيضا خالق • وينتشر الشماليون فى كل المناطق النصيرية وأن تركّزوا بالذات فى أنطاكية • ولا نجد تفسيراً لهذه التسمية بالشماليين أى لتوحيدهم بين الشمال والشمس إلا باعتبار الشمال عندهم هو مكان الشمس فى مسارها اللبلى • ويبالغ الشماليون فى تقديسهم لمحمد ويستقلّون نظرية الآلة للمزج بين على ومحمد ولهذا يتأوّلون ما جاء فى المجموع فى السورة الخامسة فيقولون أن محمدا هو الاسم وهو يحتوى على صفات لبعثى (أى على) وهو يجتمع به دون أن يتحد به تماما ، أو هو متحد به بالنور ومنفصل عنه يتجلّى الظهور • ويتحد محمد بعلى أثناء الليل فى رأيهم ولكنه يتفصل عنه أثناء النهار فمحمّد هو الشمس أى مقر على أما ألباب فهو القمر •

أما الكيلازية أو القمرية فيختلفون مع الشماليّة ولذا يتأولون « كتاب المجموع » بما يتفق مع رأيهم أى بما يجعل القمر هو رمز الألوهية • وأصبح الوجود اللامع الذى تتحدث عنه سور المجموع لا يشير عندهم إلى الشمس ، بل إلى القمر • وعندهم أن عليّا ، هذه الألوهية المحببة بعد أن ظهر على الأرض اختار القمر مقراً له • وهو يوجد بالذات فى الجزء المظلم من القمر المحتجب عن العيون الذى يبدو لامعا فى ضوء النهار • إلا أن هذا التفسير لا يتفق أبداً مع ما جاء فى « كتاب المجموع » وهو ما يتضح لقارئه الموضوعى • وكل مؤلفات الكيلازية الدينية عبارة عن أشعار عن القمر •

ويعتقد الغيبية أن الله قد تجلّى أى ظهر ثم أصبح غيب مرئى وأن المصور الحالية من عصور الغيبة، وما الغيبة إلا حالة الاختفاء المطلق للألوهية • أصل اسمهم يرجع إذن إلى أن الله عندهم فى كل مكان دون أن يرى أى هو الهواء • وهم يستبدّلون بتعبير « هو » الذى جاء فى السورة

الأولى من الباكورة : « وأنت يا على بن أبى طالب الدليل عليه والكل أنت هو ياهو ياهو يامن لا يعلم ما هو الا هو » كلمة « هواء » • ويذهبون الى ان الائمة الاحد عشر الذين يتبعون عليا يعدون ممثلين لفترة الغيب • اما الحيدرية فيمثلون اكبر الفرق عددا وقد تأثروا اكثر من سائر الفرق بالمعتقدات الاجنبية على الاسلام • وترجع تسميتهم بهذا الاسم الى حيدر اى الاسد وهو اللقب الذى كان على قد اكتسبه لشجاعته فى المعارك ، وهذا اللقب موجود فى سور كتاب « المجسوع » •

٥ - الشعائر والأعياد :

بالرغم من أن النصيرية لا يقيمون دورا للعبادة الا ان بلادهم مليئة بالقباب المقامة فوق قمم التلال وهى تغطى قبور القديسين ، وهم يجتمعون حولها فى أعيادهم وتحيط الأشجار العتيقة بهذه القبور • ولقد أصبح هذه الأشجار مقدسة هى أيضا عندهم • ويتمثل دين العامة فى زيادة هذه القبور وفى تقديم القرابين لها ، أما دين الخاصة المستحيين فيتمثل فى وقوفهم على المعنى المقدس لـ « عمس » وفى معرفتهم لتساويلات الكتب المقدسة ويطلق على القباب أيضا « منارات » جمع مزاد لأنها أماكن للحج وهى الأبنية الدينية الوحيدة وغالبا ما تكون على شكل بناء مربع صغير تعلوه فيه طليت بعناية باللون الأبيض • أما المساجد فهى غير مطروقة لدى النصيرية ولقد باء بالفشل كل المحاولات التى بذلت منذ عهد الملل الظاهر حتى السلطان عبد الحميد لإقامتها فى جبل النصيرية •

والشعائر الاسلامية الأصل قليلة عند النصيرية وقد تسربت اليهم بطريقة تلقائية بواسطة العقيدة الاسماعيلية التى استمالتهم فى القرن الثامن الهجرى مثل الصلاة خمس مرات وجواز الزواج بأربع ، الا أنهم قد أخذوا بظاهر هذه الشعائر دون الاحتفاظ بدلالاتها • وما يزال تفسير وجود كثير من العناصر المسيحية فى شعائر النصيرية الدينية من الأسرار التى يحرصون على الاحتفاظ بها وأغشاؤها عقوبته الموت • وعندهم ان الانسان يمكن ان يمارس علنا شعائر الدين المسيحى بين المسيحيين ، وشعائر الدين الاسلامى اذا كان بين المسلمين تقية • وهم يقولون : نحن النصيرية بمثابة الاجساد والاديان الأخرى بمثابة الأرواح • والرداء

لا يغير طبيعة الانسان فهو يتركه كما هو . وهكذا نحن دائما نصيرية وان مارسنا في العلنية الشعائر الدينية الخاصة بجيراننا ولو فعلنا غير ذلك لكننا اشبه بالجانين الذين يسبون عرايا في الشوارع » . وكانت السرية التي تحيط بشعائهم مبحث رغبة المسلمين مما كان يدفعهم الى اسئدة معاملتهم . وكان رد النصيرية على هذه الاتهامات المتتالية هو رد الضعفاء اى لعن الاسلام والدعاء بانهيار السلطة العثمانية . ومنذ عام ١٩٢٩ اى منذ ان اصبحت لهم دولة مستقلة هى دولة العلويين وان اندمجت فى سوريا بعد اعلان هذه الجمهورية . اصبحت النصيرية لا يترددون فى الاعلان عن دينهم . وهم يجلسون زعماءهم الدينيين او « شيوخ الدين » ، كما يطلقون عليهم فى مقابل « شيوخ العلم » ؛ وهو اللقب الذى يطلقونه على الزعماء السياسيين . وهم يقيمون القباب فوق مقابر الشيوخ ؛ ويحرص هؤلاء المشايخ على هيبتهم امام العامة فلا يظهرون بمظهر من لهم احتياجات جسمانية عادية كالاكل والشرب .

والشهادة عندهم تقليد لصيغة الشهادة الاسلامية وهى : « اشهد ان لا اله الا على بن ابي طالب » وهى مذكورة فى السورة الحادية عشرة من المجموع .

والنصيرية يتأولون فريضة الحج الاسلامية بأن البيت المأمور زيارته فى القرآن المقصود به معرفة على بن ابي طالب ومحمد وفاطمة والحسن والحسين ومحسن سر الخفى والشرىف الهاشمى والمقداد وجعفر الصادق وابى الدر . فعلى هو سقف هذا البيت ، ومحمد هو البيت ، وفاطمة هى أرضه والحسن والحسين هما القبتان ، ومحسن سر الخفى هو الزاوية الغامضة الخفية التى هى فى نصف البيت ، أما الشرىف الهاشمى فهو صاحب البيت العلوى ، وأما المقداد فهو الصفا وأما جعفر الصادق فهو حلقة باب البيت وأما ابر الدر فهو المروة ، والصلاة عندهم خمسة ، الظهر هى صلاة لىحمد ، والعصر لىفاطر وهى فاطمة عندهم ، والمغرب للحسن ، والعشاء للمحسين ، والصباح لمحسن جعفر الخفى .

ليس لدى النصيرية اعياد خاصة بهم ولذا فان أغلب اعيادهم شديدة الشبه باعياد المسيحية . ولقد تسربت اليهم من الاسماعيلية مجموعة من

الاحتفالات الشيعية والفارسية • وهم لا يجتمعون فى أعيادهم فى هياكل مثلاً بل فى دار أحسد الأثرياء الذى يقيم الاحتفال على نفقته • وفى الاحتفال يقرأ الشيوخ بعض الآيات ويرتلون بعض الصلوات ثم ينتهى الحفل بغداء • وأكبر أعياد النصيرية هو عيد الغدير فى ١٨ ذى الحجة الذى يحتفل فيه بنزول الآية « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة الله وأله يعصمك من الناس » والاحتفال بعيد الغدير نجده عند كل الشيعة ولكن بينما يذهب سائر الشيعة الى ان محمداً فى ذلك اليوم عين علياً وصياً له فإن النصيرية لمغالاتهم فى تقديس على يعتبرونه اليوم الذى أعلن فيه محمد أن علياً هو المعنى أى هو جوهر الألوهية • كما يحتفل النصيرية بعيد شيعى آخر هو عيد عاشوراء الموافق للعاشر من محرم وهو ذكرى مقتل الحسين وأهله فى كربلاء • ولديهم عيد لا تجد له مثيل عند الشيعة وهو عيد الفراش الذى يحتفل بذكرى نوم على فى فراش محمد ليلة الهجرة كى يتثنى لمحمد النجاة مما كان يضمه له الاعداء • ولعل العيد الوحيد الذى اقتبسته النصيرية من الاسلام هو عيد الأضوى فى العاشر من ذى الحجة • والأعياد المسيحية التى يحتفلون بها عديدة وهو ما يميزهم عن غيرهم من فرق الشيعة • وأهم هذه الأعياد عيد أول العام أو عيد الميلاذ وعيد الغطاس وعيد الزعف وغيد الفصح ، كما يحتفلون بذكرى شهداء الكنيسة الشرقية مثل ذكرى سانت كاترين • ويرجع بعض الباحثين المسيحيين المتعصبين دينياً احتفال النصيرية بأعياد المسيحية الى تبعية تلك الطائفة الاقتصادية للمسيحيين المجاورين لهم تلك التبعية الى تدفعهم الى تملق المسيحيين • ويرد على هؤلاء بأن المسيحيين يكونون اقلية فى تلك المنطقة وربما كان تفسير الاحتفال بالأعياد بالتبعية الاقتصادية يصدق على الأعياد المقتبسة من الاسلام أكثر مما يصدق على الاحتفال بالأعياد المسيحية لأن المسلمين هم الأكثرية المسيطرة اقتصادياً فى تلك المنطقة •

الخلاصة

يحرص بعض الباحثين المسيحيين على تأكيد أن النصيرية يمثلون مثالا واضحا لطائفة انتقلت مباشرة من الوثنية الى العقيدة الاسماعيلية مما يتيح لهم اعتبارها من الفرق الاسلامية منكرين انها مرت بمرحلة اعتناق للدين المسيحى . ورأى هؤلاء يتعارض مع ما لمسناه من أخذ النصيرية بالكثير من العناصر الدينية المسيحية ومن نقل لكثير من الأعياد ولبعض الشعائر المسيحية . ويمكننا القول ان الاسلام قدم لهذه الفرقة شكلا جديدا لعبادتهم القديمة المتمثلة أساسا فى العبادة الوثنية للطبيعة ، أى أنه قدم لهم أسماء جديدة لمفاهيم قديمة . ولذا يمكننا القول ان النصيرية مثلها مثل الدزية والعلى الهى مشتقة من الاسماعيلية السبعية الباطنية وبالتالي فصلتها بالاسلام صلة شكلية فحسب ، هذا بالرغم من بعض المحاولات التى تقوم بها للظهور بمظهر الاسلام . والعجيب أن النصيرية يعتبرون أنفسهم أهل التوحيد الحقيقيين دون سائر المسلمين ، فهم يعتقدون أن لديهم التّوحيّل السليم المنزّم بفكر الشيعة ويعتبرون سائر الشيعة ظاهرية مقصرة لم تستطع النفاذ الى أعماق التّوحيد الحق !

وفى رأينا ان النصيرية قد أخذت من الدين المسيحى أكثر مما أخذت من الدين الاسلامى ، ويكفى أن عقيدة التثليث عندهم هى محور العقيدة وكذلك عقيدة التجسد وأن حاول الباحثون المسيحيون أرجاع هاتين العقيدتين الى أصل وثنى قديم . هى خليط من المسيحية المشوهة ومن الوثنية سواء كانت الوثنية أو الففوصية أو السانوية أو المجوسية ومن الاسماعيلية الباطنية المغالية ولكنها تخلو تماما من أى عنصر اسلامى سنى .

ولقد اتفق المسيحيون والمسلمون على ادانة النصيرية أخلاقيا تجلى ذلك فى كتب أعدائهم من الدروز وعلى رأسها كتاب حذرة الذى

كان وزيراً للحاكم بأمر الله ، كما تجلّى في فتواه ابن تيمية التي تمثل جهود المسلمين السننيين في بعض البدع الدينية •

والدراسة الموضوعية للمؤلفات النصيرية الدينية والدراسة التحليلية النقدية لعقيدتهم تجعل الباحث يستغرق في حيرة شديدة من أمر هذه الطائفة التي مازالت تحتفظ في القرن العشرين بمثل هذا الكم من البدع والخرافات والأساطير •

المراجع

- الأشعري مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين - نشر وتحقيق ريتز -
جزاءن - أستانبول ١٩٢٩ - ١٩٣٠ .
- الايجي : المواقف - قام بطبعه ونشره ابراهيم الدسوقي عطية وأحمد
محمد الحنبولي - مطبعة العلوم - ١٣٥٧ هـ .
- البغدادي : الفرق بين الفرق - نشر وتعليق محمد بدر - مطبعة
المعارف - مصر ١٩١٠ .
- الشهرستاني : الملل والنحل - مطبعة بولاق بمصر ١٢٦٣ هـ .
- نوفل أفندي نوفل : كتاب سوسنة سليمان في أصول العقائد والاديان -
المطبعة الامريكية في بيروت سنة ١٩٢٢ .
- Dussaud (René) : Histoire et religion des Nosairis-Paris
1900.
- Encyclopédie de l'Islam, Nusairi-Tome III.
- Goldziher (Ignas) : Le doghe et la loi de l'Islam-Traduction
de Félix Arin-Paris 1920.
- Lammens (Henri) : Les Nosairis-Notes sur leur histoire et
leur religion-Beyrouth 1899.
- Lammens (Henri) : L'Islam-Croyances et institutions-Impri-
merie catholique-Beyrouth 1926.
- Lammens (Henri) : Au pays des Nossairis-Extrait de la
revue de l'Orient Chrétien-Paris 1900.
- De Sacy (Silvestre) : Exposé de la religion des Druzes-2
tomes-Paris 1838.

الفصل الرابع

البابية والبهائية

اولا - البابية :

١ - السباب :

شهد القرن التاسع عشر ثلاث فرق اسلامية تليفقية الى حد كبير هي الاحمدية فى الهند التى يطلق عليها كذلك القديانية وقد أسسها غلام أحمد (١٨٣٩ - ١٩٠٨) والبابية فى ايران التى أسسها ميرزا على محمد الملقب بالباب (١٨١٩ - ١٨٥٠) والبهائية التى حلت محل البابية بدءا من عام ١٨٦٣ وهى تلك الفرقة التى أسسها ميرزا حسين على نورى الذى اشتهر باسم بهاء الله . وللقوف على البهائية لابد من الرجوع لأصولها ونعنى بها عقيدة البابية التى كانت للبهائية بمكانة الاصل والمنبت .

كانت الأحوال السياسية فى الدولة الفارسية قد ساءت الى حد كبير جدا ولذا تلهف الشعب الفارسى على ظهور مخلص يكون له طابع دينى يحقق له المعجزة . وليس هذا بالأمر الغريب ، انما هذا شأن الشعوب المتخلفة دائما اذا ما اعتصرتها المشاكل والمحن وشق عليها الحل الانسانى انصرفت عنه وانتظرت المخلص . وسرعان ما تحقق « أمل » الشعب بظهور المهدي المنتظر الذى اتخذ لنفسه اسما الباب ، فالتف حوله الناس معتقدين أن دعوته انما هى دعوة اسلامية اصيلة . ولد الباب واسمه ميرزا على محمد فى شيراز فى أول محرم سنة ١٢٣٥ هـ الموافق ٢١ أكتوبر سنة ١٨١٩ ، من أب تاجر هو ميرزا رضا البزاز وأم أدعت أنها من نسل قاطمة بنت الرسول . تلقى والده وهو طفل فتولاها خاله الذى كان يعمل بالتجارة والذى سيعمل معه فيها بابنا فيما بعد . درس مبدئى اللغتين الفارسية والعربية وان ادعت البابية بعد ذلك أنه

كان أميا تماما وأن كل ما جاء به كان وحيا . تلقى تعاليم الشيعة من فرقة تدعى الشيعية كانت قد انفصلت عن الشيعة الامامية التي تمثل أغلبية الشعب الفارسي . والشيعية التي أسسها الشيخ أحمد الاحسائي في القرن الثاني عشر الهجري طورت مفهوم المهدي المنتظر فلم يعد هو ذلك الذي ولد من مئات السنين واختفى على أن يعود في يوم موعود ، بل هو شخص سيولد في يوم موعود : وبهذا خالفت أصلا جوهرها من أصول عقيدة الشيعة الاثني عشرية بل والاسماعيلية ، ولقحت الباب على مصرعيه لامكان ظهور مهديين أو مدعين للمهدية في نطاق التشيع . وكان كاظم رشتي خليفة الشيخ الاحسائي يبشر بقرب ظهور الامام المهدي المنتظر ولذا عندما ظهر الباب وأدعى دعوته وهو أصلا من أتباع الشيعية ، اعتبرته هذه ممهداً أو مبشراً بظهور المهدي المنتظر .

نعود لميرزا على محمد لنقول انه شاع عنه قضاء النهار بطوله فوق سطح منزله في بوشهر ، حيث كان يقيم مع خاله بعد وفاة والده ، تحت اشعة الشمس المحرقة حاسر الرأس منهمكا في الانكار وفي تلاوة الاوراد . ومن المعروف أن المتصوف المتعبد يحتاج للخلوة بنفسه في مكان هادئ لا يشغله فيه شيئا عن التوجه لله ، أما اختيار مكانا حارا للغاية عمدا فانما يدل على نوع من الخبل بلا شك ! وأنهى ميرزا على محمد اعتكافه بظهوره بين الناس وبادعائه أنه باب المهدي . أقبل عليه البعض مؤمنين بدعوته فلما بلغوا الثمانية عشر أسماهم بخروف لفظة « حى » التي تبلغ بحساب الحروف ثمانية عشر . أرسل هؤلاء دعاة المذهب ومبشرين بظهوره الى كل من خراسان وكرمان دون بقية بلاد إيران . وسبب اقتصاره على خراسان محاولة استغلال زواه أحمد البيهقي في كتاب « دلائل النبوة » جاء فيه « اذا رايت الرايت السود من قبل خراسان فأتوها فان فيها خليفة الله المهدي » .

وقد سمي ميرزا على محمد بالباب (أى باب المهدي) نسبة الى ما جاء في القرآن « وآتوا البيوت من أبوابها » وإلى الحديث النبوي :

« أنا مدينةً للمسلم وعلى بابها » ، فهو الباب الذى سيؤدى بالناس الى معرفة المهدي المنتظر أى أن بواسطته سيتعرف الناس على الامام الثانى عشر الذى تنتظره الشيعة الاثنا عشرية .

ولا نرى ضرورة لتتبع أحداث حياة الباب المعجبية ونكتفى بالقول أنه هو ودعوته سببا لكثير من الاضطرابات والقلق للحكومة الايرانية ولذا أعدته فى السابيع والعشرين من شعبان عام ١٢٦٦ هـ انواعا التاسع من يوليو من عام ١٨٥٠ . ولقد تركت جثته وجثة زميله فى العراق لتنهشهما الكلاب الى أن دفنه أتباعه فى مستودع سرى . ثم نقل جثمانه الى فلسطين بعد عدة سنوات وأقيم له قبر عظيم فيها فى عكا . وإلى جوار هذا القبر أقام فيها بعد بهاء الله طوال اقامته فى عكا حتى جاءته النية فدفن فيه بدوره .

٢ - العقيدة البابية :

فى البداية أعلن ميرزا على محمد أنه الباب الذى يبشر بظهور المهدي المنتظر . ولكن الطموح الانساني الذى يحته النجاح دفع بالباب الى تطوير مفهوم الباب فلم يعد هو البشر بالمهدي المنتظر المستور بل أصبح هو ذاته ذلك المهدي المنتظر الذى سيهدى العالم للحق . يقول فى البيان : « واننى أنا القائم الذى كل ينتظرون يومه وكل به يوعدون وقد خلقتنى الله بأمره وجعلنى قائما على كل نفس بما قد أثنانى الله من الآيات والبيانات انه هو المهيمن القيوم ولعمري أول من سجد لى محمد ثم على ثم الذين هم شهداء من بعده ثم ابواب المهدي » . وربما كانت عقيدة الامام والمهدي المنتظر هى العقيدة الوحيدة التى احتفظت بها البابية من عقائد الشيعة الامامية كما انها نقطة الالتقاء الوحيدة بينها وبين الاسلام أما فيما عداها فليست ثمة علاقة بين البابية والمبادئ الاسلامية .

لقد استلهم الباب غلاة الشيعة وخاصة الاسماعيلية الباطنية لوضوح نظريته ولم يقف عند هذا الحد بل ترك لقب الباب وادعى أنه النقطة . وتفسره للنقطة عجيب يقول فى البيان : « ان محمدا كان بمقام الالف وأنا بمقام النقطة » . والنقطة عنده ليس مجرد نبى بل هو

تشخيص أو تجسيد لله • وعندما بلغت به الجراحة هذا الحد وأصبح يلعب نفسه بالنقطة تخلق عن لقب باب الباب لاحت أتباعه وهو ملا حسين بشرويه الخراساني الذي سيصبح فيما بعد بهاء الله • ومن الألقاب التي اتخذها ميرزا على محمد لنفسه لقب الذكر مدعيًا أنه المراد من الآية « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ومن الآية « فاستلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » • وكذلك لقب خالق الحق • وهذه الألقاب التي خلعتها على نفسه تمكس تصوراته للدور الذي ارتآه لنفسه بل وللعقيدة بأكملها •

ومن العقائد التي أخذ بها الباب والتي سبق أن أوضحناها ونحن بصدد حديثنا عن عقائد الامامية عقيدة البداء • إلا أن الباب كعادته حرف هذه العقيدة الشيعية الأساسية تحريفًا كبيرًا بحيث أصبحت على يديه مختلفة تمامًا عما كانت عليه أصلاً • لقد أصبحت البداء عنده قدرة الله على الرجوع عن أوامره السابقة • ومن الجلي أن الإسلام لا يحوى مثل هذه العقيدة فمفهوم الألوهية الإسلامي مما يتعارض مع هذا المفهوم العجيب • والإسلام عندما يقول بالنسخ يعنى تغيير الله لبعض القواعد التشريعية التي جاء بها الرسل السابقون على محمد والتي عدلها الله لتتناسب مع التغيير الذي طرأ على تطور الحياة الإنسانية • وفي اعتقادنا أن الباب قال بهذه العقيدة ليبرر كل ما يتناقض في مذهبه مع ما جاء في الأديان السماوية الثلاثة السابقة •

وأدعى الباب أن الله واحد تمامًا كما هو واحد في الإسلام وفي سائر العقائد السماوية إلا أن المدقق في هذا الادعاء يوضح له أن وحدة الله عنده ليست وحدة حقيقية بل هي وحدة بين جوهريين : الجوهر الإلهي وهو الله والفيض الصادر عنه الذي يخلق كل شيء ، وما هذا الفيض إلا النقطة كما ذكر في البيان • خالق الكون عند الباب ليس هو الله إذن إنما هو النقطة أي نقطة بدء الخلق • وهكذا جعل الباب نفسه هو الخالق ، وهو الذي يعث بكل الوسل إلى البشرية وهو الذي تجسد فيهم على التوالي • تجسد في فيما ذهب إلى في آدم ، ثم في إبراهيم ، ثم في موسى ، في المسيح ، وفي محمد ، بل وليس هناك ما يمنع تجسده في المستقبل في كل خلفائه • وهكذا ابتعدت البابية

تماما عن المفهوم الاسلامى للنبوة ، فالانبياء لديها ليسوا بشرا كما تقول العقيدة الاسلامية وتصر على ذلك ، بل هم تجسيدات مختلفة للفيض الالهى . وليس بغريب قول الباب بذلك المفهوم الاقرب الى مفهوم التناسخ ، ان هذا الأخير كان من المعتقدات الباطنية التى انتشرت فى بلاد العجم منذ بدء التشيع . ولذا لم يكن بغريب ان يدعى بعض اتباع الباب ، استغلالا لهذا المفهوم التراثى الراسخ فى تقوس القوس ، ان الباب هو الحسن ، وان يدعى بعضهم انه الحسين ، وان يدعى بعض ثالث انه غيرهما من الائمة . نسبت البابية كل صفات الالهوية للفيض او للنقطة ، وسسلبتها من مفهوم الله فأصبح عندها جوهر بلا اسم ، ولا وظيفة ! . . .

وميرزا على محمد لا يعترف بالبعث ولا بيوم الحساب بالمعنى الذى جاء به فى القرآن . فالبعث عنده بعثان اولهما ساعة ان اعلن رسالته كعهدي منتظر اى الساعة الثانية والدقيقة الحادية عشرة من غروب شمس اليوم الرابع الموافق الخامس من جمادى الاول سنة ١٢٦٠ هـ . ولا ندري كيف قات دقته العلمية تحديد التوقيت الذى للزم به . اما قبل هذا البعث فكان الناس يجهلون الحقيقة ويعيشون بلا هدف ، حياة جسمانية فحسب ، والحياة الجسمانية هى والموت واحد . ويظهره ظهرت الحقيقة ولم يعد هؤلاء الناس جهلاء انما هم بعثوا للحياة الحقيقية بعد ان كانوا امواتا . والناس بعبادتهم للباب - فيما ادعى هو - يحققون الهدف من وجودهم ويستمتعون بمباهج هذا الوجود اما اذا تجاهلوا الباب فسيحكم عليهم بمواصلت حياة الجهل التى لا هدف لها ولا مباح فيها ، تلك الحياة الجسمانية التى هى اشبه بالموت . اما البعث الثانى فهو ذلك الذى يتجسد فيه هو مرة اخرى فى صورة انسانية جديدة بعد ان يكون انتهى وجوده الارضى الاول . هذا البعث هو اذن بعثه هو وليس بعث البشر جميعا . وكما جعل البعث بعثين جعل الحساب حسابين الاول هو الحساب الصغير ويتمثل فى منحاسبة كل نبي للناس فى عصره على موقفهم من النبي السابق عليه ومعنى هذا ان الباب جاء فى الارض ليحاسب الناس على موقفهم من محمد الذى كان قد جاء بدوره ليحاسب الناس على موقفهم من عيسى ، وهكذا . اما الحساب

الكبير فسيكون يوم أن يبعث الباب مرة أخرى كما سبق أن بينا عند الحديث عن البعث الثاني .

ومما أخذَه الباب عن الاسماعيلية اهتمامهم بالحروف وعنايتهم الفائقة ببيان قيمتها العددية . وذهب الى أن أهم هذه الحروف على الإطلاق هي تلك التي تكون تعبير « بهاء الله » إذ أن هذا التعبير يعبر عن الوحدة الالهية ، وقيمته العددية تسعة عشر . ولقد جعل هذا الرقم رقما مقدسا كما جعله نقطة ارتكاز لكل حساباته وتقديراته العددية للأمور المختلفة تلك التفسيرات التي شغلت جانبا كبيرا من أفكاره وكتاباته . ومرة أخرى يطرح نفسه علينا هذا السؤال الفلسفي الضالذ : لماذا ؟ لماذا اختار الباب الرقم تسعة عشر بالذات ؟ قلنا أن تعبير « بهاء الله » عنده قيمته تسعة عشر ، وما نضيفه الآن أن هذا التعبير مرادف للقطعة « الحى » فى مذهب . وأكد الباب أن حروف « الحى » أو « بهاء الله » هي كناية عن تسعة عشر انسانا هو أولهم ، ويأتى بعده على التوالى ملا على محمد البارغروشى أو المازندراني الملقب بالقدس ، فعلا حسين بشرويه الملقب بباب الباب والذى سيصبح فيما بعد بهاء الله ، فاقا محمد حسن وهو أخوه ، فاقا ميرزا باقر الصغير وهو ابن خاله ، فعلا على البسطامى ، فقرة العين الطاهرة تلك المرأة اللغز التي نؤجل الحديث عنها قليلا (والغريب أنها لم تلتق بالباب أبدا) . فمحمد ابدال ، فكاكب ولى الباب اقا السيد حسين اليزدى بن اقا السيد أحمد ، فميرزا محمد روضة ، فخوان اليزدى ، فسميد الهندي ، فعلا محمد الخوئي ، فعلا خدا يخشى القوجاني ، فعلا جليل الرومى ، فعلا باقر التبريزي ، فعلا يوسف الازديلى ، فميرزا هادى القزويني ، فميرزا محمد القزويني ، فعلا حسين البجستاني . والغريب أن هذا الأخير تراجع تماما عن موقفه وانكسر الباب والبابية على اثر مقتل الباب ولما سئل عن سبب ذلك اجاب مفسرا موقفه « أننى لم اكن جديرا بأن اعد من حروف الحى لأن هذا المقام فوق كفاءتى وجدارتى » . ومن الباحثين من يعلل تقديس البابية للرقم تسعة عشر بأن هذا الرقم يتكون من الرقم اثني عشر وهو رمز الاثنى عشرية ، ومن الرقم تسعة وهم رمز الاسماعيلية ، إذ أن الباب استقى مذهبه من هاتين الفرقتين ، وتعتقد أن الرأي الأول أقرب للصواب لأنه يمثل التعليل الذى يقدمه

البابية انفسهم لاختيار هذا الرقم بالذات ليكون مقدسا ، اما الرأى الثانى فهو رأى الباحثين الذين يحاولون دراسة أى مذهب بمنهج التأثير والتأثر ولذا رأوا أن هذا الرقم المقدس هو خير دليل على تأثر البابية بكل من الاثنى عشرية والاسماعيلية .

واشترط البابا عدم تأويل أو تفسير نص من نصوص بيانه ذهب فيه الى أن مدة الوهيته هى ٢٠٣١ عاما يطلق عليها اسم المستغاث . وكل من يدعى شيئا فى غضون مدة المستغاث هذه فلا يقبل منه اطلاقا ، اما من يدعى شيئا بعدها فطاعته واجبة . يقول فى البيان : كل من ادعى أمرا قبل سنين المستغاث فهو مفتر كذاب اقتلوه ، وهكذا ارباب هذا المختل . أن يضمن لمذهبه الاستقرار بواسطة الارهاب والتهديد بالقتل لمدة ألفى عام ! .

وجعل الباب قبل الصلاة شخصه اذا كان حاضرا أو المنزل الذى ولد به فى شيراز أن كان غائبا ، كما جعل هذا المنزل هو مكان حج الاتباع . وجعل الصلاة ركعتين فصحب وقت الصباح . اما الصوم فهو لمدة شهر من الشهور البابية أى لمدة تسعة عشر يوما على أن يكون أول أيام عيد الفطر هو يوم ٢١ مارس أى يوم عيد النيروز وهو عيد الربيع عند الفرس . ومن احكامه التى ينكرها أتباعه أنه يجب تخريب جميع الاماكن المقدسة ككعبة وبيت المقدس وقبور الانبياء عند الاستطاعة أى عند امتلاك السلطة . وكذلك وضع الباب قواعد للزواج والطلاق فحيد الزواج بواحدة وأن سمح بالزواج باثنتين ، وخارب الطلاق وإن سمح به تسع عشرة مرة متتالية بين الزوجين على أن يكون بين الزواج والطلاق تسعة عشر يوما على الأقل . ولا تجوز الحياة الزوجية بعد الطلاق التاسع عشر .

ولم يكتف بالاهتمام بالجانب الدينى فحسب بل اهتم أيضا بالجانب الاخلاقى فنادى بالمساواة وبالإخاء بين جميع البشر ، وليس بين المسلمين فحسب ، كما نادى بالمساواة بين الرجل والمرأة . وكان لما يب موقف عجيب من العلم والتعليم إذ جاريهما وذهب الى أنه يكفى تعلم القراءة والكتابة والحساب ، أما سائر المعارف فلا داعى لدراستها إذ يكفى للوقوف عليها الرجوع لكتابه المقدس وهو البيان إذ أنه يحتوئها

جميعا . ولم يكن موقفه من الاديان السابقة باقل عجبا ، لقد اصر على نسخها صراحة وخاصة شريعة القرآن زاعما ان كل دين افضل من المسابق عليه .

٣ - مؤلفات البساب :

كان انتاج البساب كبيرا رديئا ، يكشف عن جهل شديد بالعلوم الدينية واللغوية على حد سواء . ولعل البيان هو اهم مؤلفاته على الاطلاق وكان قد وضعه عندما لاحظ اقبال الناس عليه معتقدين انه الملخص الذي طالما حلموا به . وقد سماه بالبيان مدعيا انه المشار اليه في القرآن الكريم بالآية « الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان » . وتاول هذه الآية بان الانسان هنا هو محمد اما البيان فهو كتابه هذا الذي نحن بصددده . وللبيان صيقتان واحدة عربية واخرى فارسية . ولقد نشر استاذنا المرحوم الشيخ الدكتور تاج في نهاية كتابه عن البابية البيان العربى وهو كتاب صغيى للغاية لا يتعدى الثلاث وعشرين ورقة فحسب وهو سلسلة من الخلط والعبث ، ومحاولة صيبنائية لصياغة بعض الافكار الساذجة على نمط اسلوب القرآن . وكانت هذه المحاولة الفاشلة دليلا قاطعا على جهل صاحبها الشديد باللغة العربية . وقد علل الباب ركافة لغته العربية تعلبلا يدل على عقلية امتلات بالخرافات والاهوام عندما قال ان الحروف والكلمات كانت قد ارتكبت المعصية في الزمن الاول ولذا عوقبت على تلك الخطيئة بان قيدت بسلاسل الاعراب . وعندما جاء الباب خلصها - فيما يذهب - كما خلص كل المذنبين ولذا اصبحت حرة مطلقة لا تخضع للقيود . وربما لا يشعر الباحثون الغربيون بتلك الركافة اللغوية التي يحسها القارئ العربى لانهم غالبا لا يطلعون الا على ترجمته الفرنسية التي قام بها جوينتو محسنا لغته الاصلية تحسيئا عظيما . اما البيان القارسى فقد ترجمته العلامة نيكولاس وهو المتخصص الاول في المذهب البابى الى اللغة الفرنسية . والبيان القارسى تكرر للموضوعات الاساسية المذكورة في البيان العربى وان كان اضمح بسبب التفسيرات والايضاحات للمؤلف اضافها البساب للأصل العربى .

والبيان هو كتاب الشريعة والأحكام البابية وفيه تأول صاحب الاخبار والأحاديث النسوية بما يؤيد مشروعة • ويكفى قراءة أى لوح من الواحه للتيقن من أن الزجل لم يكن لديه رسالة من أى نوع يبلغها للناس • فهو على مسبيل المثال يستعمل فى اللوح الثانى كل مشتقات كلمة القدم فى جمل لا معنى لها يكرر بعضها عدة مرات • ولقد تركه الباب كلاً من البيان العربى والفارسى غير كاملين ولذا يذهب مؤرخو البهائية الى أن الباب فعل ذلك عمداً ليترك الفرصة لبهاء الله لاتمام العقيدة !

وإذا كان البيان هو أهم مؤلفاته فإن أولها كان « الرسالة العدلية فى القرائض الاسلامية » الذى ألفه وهو فى كربلاء حيث مشهد الحسين وفيه ينبذ قرائض الاسلام • ومن مؤلفاته كذلك شرح لسورة يوسف يطلق عليه اسم « أحسن القصص » • وهو تفسير سئء للغاية لا يتعدى كونه مجموعة من الكلمات المرسومة جنباً الى جنب بلا معنى • وقد كشف فيه الباب عن غرور صبيانى لا يليق بالانبياء عندما قال « انى أفضل من محمد كما أن قرآنى أفضل من قرآن محمد • وإذا قال محمد يعجز البشر عن الاتيان بسورة من سور القرآن فانا اقول يعجز البشر عن الاتيان بحرف مثل حروف قرآنى • أن محمد كان بمقام الالف وأنا بمقام النقطه » • والباب كذلك كتاب على نسق الصحيفة السجادية المنسوبة للإمام على بن حسين بن على ابن أبى طالب • وله كذلك تشرح أو تفسير لسورة العصر ، وله أيضاً « صحيفة الحرمين » التى يطلق عليها البعض « صحيفة الحج » • أما « كتاب الأرواح » فهو عبارة عن مجموعة من الايهات والدعوات ، وأما « قدوس الاسماء » فهو أكثر مؤلفاته غموضاً •

٤ - تقييم :

من السهل تقييم البابية فأمرها واضح جلى لا يحتاج لعناء من الباحث لكشفه • فبالرغم من كونها استمدت أصولها من إحدى طوائف الشيعة الاثنى عشرية ونعنى بها طائفة الشيخية إلا أنها لا تعدو فى بلورتها الأخيرة إلا أن تكون تلقيقاً غير متجانس من عقائد شيعية كلها مغالاة

وأراء فلسفية شتى منها الغنوصية ، ومن أديان مختلفة منها السماوى مثل اليهودية ومنها غير السماوى مثل البوذية • وبهذا الشكل البابية مذهب بعيد تماما عن الاسلام بل هى لا تمت بصلة حقيقية لآى دين سماوى اذ انكرت كل المفاهيم الأساسية التى تقر بها كل الاديان المنزلة ولم تحتفظ منها الا باسمها بعد ان أعطتها مضمونا جديدا تماما • وخير مثال على ذلك مفاهيم الله والرسول والحساب والبحث • وقد اتفق علماء الأزهر الشريف فى مصر وعلماء الشيعة فى العراق وايران على تكفير البابية والبهائية التى انبثقت منها •

ولنا ان نتساءل لماذا لقت هذه الدعوة على ما فيها من شطط واضح قبولا لدى الناس ؟ ربما احتاجت الاجابة عن هذا السؤال الى دراسات معرفية - اجتماعية طويلة الا ان القسدر الذى وقفنا عليه من الحقائق يتيح لنا القول ان اهم عوامل النجاح النسبى الذى حققته البابية يرجع الى الجهل • وللجهل بالطبع اسبابه السياسية والاقتصادية العميقة • وهذا الجهل يجعل الناس يرون الأمل الوحيد فى الخلاص من مشاكلهم المتشابكة ومن أحوالهم المتردية يتمثل فى مبعوث من السماء هو المخلص ، أو فى تجسيد لله على الأرض سواء اتخذ لنفسه اسم الباب أو النقطة أو المهدي المنتظر • اما اذا حاولنا الوقوف على الأسباب الاجتماعية المختلفة سواء اكانت سياسية أم اقتصادية أم فكرية التى كانت وراء النجاح المؤقت للبابية لقلنا ان اهم هذه الأسباب ضعف الحكومة الفارسية نتيجة للانتفاضات الشعبية المتلاحقة التى هزتها بعنف من جهة ، ونتيجة للصراع على السلطة من جهة أخرى ذاك الصراع الذى كان الشاه محمد شاه أحد طرفيه بالطبع وكان اعصابه هم طرفه الثانى • اما ثانى هذه الأسباب فهو تبديد جهد الدولة فى مصاونة قمع عصيان الافغان الذين كانوا يتبعون الدولة الايرانية والذين استطاعوا فى نهاية صراعهم مع الدولة الحصول على الاستقلال • وثالث أسباب نجاح البابية هو فساد الجهاز الحاكم واستغلاله للرعية ، وموالة بعض المسؤولين وعلى رأسهم ميرزا آقا خان النورى المازندراني الى انجلترا ، وموالة البعض الآخر لروسيا • فاذا أضفنا الى هذه الأسباب انحدار

القفهاء الى جهل لا يليق برسالتهم في الأمة وإلى استغلال بشع للناس ، واضطهاد الحكومة للعلماء الحقيقيين ومطاردتها لهم لعلمها بأنهم يمثلون الخطر الحقيقي عليها لأدركنا أن جوهر أسباب ظهور الحركات السرية الغريبة في كل زمان وفي كل مكان لا يتغير .

ثانيا - البهائية :

١ - بهاء الله :

كان الباب قد عين لخلافته اخوين من نبلاء الفرس هما ابنين لأحد الوزراء هما مئزرا يحيى على نوري ومئزرا حسين على نوري . وكان لقب الأول هو صبح أزل ولقب الثاني هو بهاء الله . ولد بهاء الله في الثاني من محرم من عام ٢٣٣ هجرياً أو في الثاني عشر من نوفمبر من عام ١٨١٧ في اقليم مازندران . وفي سن الثلاثين اعتنق بهاء الله البابية وذاع صيته لبلاغته وثقافته العريضة . واستمرت حركة البابية وبهاء الله من المبع زعمائها كفرقة سرية تعمل في الخفاء بعيداً عن عيون الدولة الى أن وقعت محاولة اغتيال شاه ايران تصير الدين في أغسطس من عام ١٨٥٢ واتهمت فيها جماعة من البابية فقبض على معظم أتباع هذا المذهب ومن بينهم الاخوان يحيى وحسين على نوري . ونجح أحد اتقاريهما وكان وزيراً في الإبقاء على حياتهما واكتفت الحكومة بإبعادهما الى بغداد في محرم ١٢٦٩ . وفي بغداد أعلن بهاء الله في ابريل من عام ١٨٦٣ وسط جماعة صغيرة من البابية أنه هو المهدي الذي بشر به الباب . وسرعان ما أصبحت بغداد مركزاً لنشاطات الحركة البابية ذلك النشاط الذي امتد الى ايران مرة ثانية ، عندئذ طلبت الحكومة الفارسية من سلطان تركيا الذي تتبعه العسراق إبعاد هذين الأخوين وإتباعهما عن حدودها . واستجاب السلطان وأبعدهما بالفعل الى اسطنبول حيث مكثوا عدة شهور ثم رحلوا الى ادرنة عام ١٨٦٤ التي يطلق عليها أتباع بهاء الله اسم « بلاد الاسرار » . وما كاد الاخوان يستقران في تلك المدينة حتى احتدم الصراع بينهما على خلافة الباب ، كل منهما يريد الاستئثار بها لنفسه فيهاجم الآخر ، ويكيل له الاتهم مما أدى الى انقسام البابية الى قسمين قسم يتبع بهاء الله وهو الأكثر عدداً وآخر يتبع صبح أزل الذي كان الباب نفسه قد أوصى له بالخلافة البابية .

ويكاد يكون الاجماع تاما على ان الباب استخلف الميرزا يحيى قبل قتله
بعدة بل ان يكون اخوه حسين أو البهاء وكيلا له من واجبه حماية
الخليفة . وكانت حماية الخليفة تتمثل فى حجبه واخفائه عن أعين
الأعداء تمسكا بتقليد شيعى قديم هو تقليد التقية . ولقد اتقن البهاء
هذا الدور حينما فكان يخاطب الناس نيابة عن أخيه . واستمر الحال
على هذا الوضع حتى وقت إقامة الأخوين فى أدرنة حيث أدرك صبح أزل
ان البهاء خطط لسرقة الخلافة . وحدثت المواجهة بينهما وظهر الصراع
جليا بينهما . وعندئذ لقب الميرزا حسين نفسه بـ « أشان » أى هم وهو
لقب يتخذه مشايخ وزعماء الطائفة التركمانية فى تركستان . ثم تلقب
بالمذكر وهو ذات اللقب الذى اتخذه من قبل الباب ، ثم بالطلعة المباركة ثم
بالجمال المبارك ، ثم بحمال القدم والحق ، وأخيرا ببهاء الله .
وهذا التعبير مأخوذ من دعاء يتلوه الشيعة فى أوقات الصبح من
شهر رمضان حيث يقولون « اللهم انى أسألك من بهائك بأبهاء وكل
بهائك بهى ، اللهم انى أسألك ببهاءك كله » . وهكذا انقسمت البابية الى
بهائية وأزلية وبلغ الصراع بين الشقيين حدا أن كل من الأخوين كان يدس
السم للآخر فى الطعام وكل منهما كان يتهم الآخر بالكذب والندجل . ونعت
صبح أزل أخاه فى الألواح بالعجل ، بينما نعت بهاء الله أخاه فى
الأقدس بالكافر والمشارك .

وانتهى أمر هذا الصراع بأن ضاقت الحكومة التركية بزعيمى
البابية واتباعهما بالرغم من كونها قد أحسنت ضيافتهم لسنتين طوال
فأبعدت صبح أزل الى قبرص وبهاء الله الى عكا هو وسبعين من أتباعه ،
وصلوها فى أغسطس عام ١٨٦٨ وأصبحت تلك المدينة مقرا للبهائيين
ومكانا مقدسا لهم . وفى عكا بذل بهاء الله كافة الجهود لنشر دعوته
ولاكتساب الانتصار ، وفيها أعلن على الملأ دعوته وحقيقته شخصيته ،
وانكر كل ما كان يدعيه الباب . وزعم أنه شجرة المعارف الالهية
والوجود الذى يجسد الجوهر الالهي وأنه روح الله ، وهو الذى بعث
بالانبياء بالرسول ، وهو الذى أوحى بالاديان . وزعم ان الباب لم يكن
الا نبيا كل دوره هو التبشير بظهوره هو ، أو بعبارة كان الباب هو
القائم بينما هو القيوم الذى سيظل وسيبقى ، فهو الذى قال عنه الباب

« سيظهر في يوم من الايام من هو اعظم منى » • وتلقب بهاء الله « بمظهر الله » أو بمنظر الله « أى ان الله تجلى فيه » قال عن نفسه فى الاقدس معبرا عن هذه التصورات « يا ملأ الانسان اسمعوا نداء مالك السماء أنه يناديكم من شطر سجنه الأعظم ، أنه لا اله الا انا المقتدر المتكبر » •

ولم يعد مذهب بهاء الله بعد هذه التعديلات الجهرية التى ادخلها صاحبة على المذهب البابى امتدادا لهذا الأخير ، بل أصبح عقيدة جديدة تماما مختلفة عن كل ما سبقها من عقائد • ودعى بهاء الله البشرية جمعاء الى اعتناق هذا « الدين » الجديد كما كان يسميه ذلك الدين الذى سيسود فى رأيه جميع الأمم مما دعى ابنه عباس الى اعتباره على حد قوله « موعود بجميع الأمم والاقوام » • وإذا كان الشيعة الامامية قد تمسكوا بأهداب الاسلام فلم يعطوا للامام سلطة الاتيان بشرع جديد فان البابية وتلتها البهائية لم تقيما وزنا لحدود الاسلام فذهبتا بإراء الشيعة الى نهايتها القصوى ، فلم يعد الباب أو بهاء الله ناثبين عن الاسم المستور أو حتى لم يعدا هذا الامام المنتظر ذاته بل ادعا كل منهما انه صاحب دين جديد فخرجا بذلك عن الاسلام تماما ••

توفى بهاء الله بعد هذه الحياه الحافلة المضطربة فى عكا فى ٢ من ذى القعدة ١٣٠٩ هـ الموافق ٢٨ مايو عام ١٨٩٢ ودفن فيها •

٢ - العقيدة البهائية :

ربما يجدر بنا قبل الحديث عن هذه العقيدة تقديم لمحة عن مؤلفات بهاء الله • ولأن بهاء الله ذهب الى أن رسالته نسخت رسالة الباب فقد صاغ بدوره كتيبه المقدسة وأهمها « الأقدس » الذى يحوى كل مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته • والأقدس مكتوب باللغة العربية وأسلوبه أفضل وأوضح نسبياً من أسلوب الباب وإن ظل يعوزه المزيد من الدقة فى تحديد الافكار • وهو الاقدس بمعنى أنه أقدس من التوراة والانجيل اللذين يطلق عليهما الكتاب المقدس ، كما أنه أقدس من القرآن أيضا • ولبهاء الله أيضا كتاب « إيقان » الذى يعالج فيه دور الانبياء ومقباهم

البعث والحساب التى لا تختلف كثيرا عن مفاهيم الباب • وله كذلك « كلمات مكنونة » الذى ترجم الى الفرنسية وهو يتكون من مجموعة من الرسائل • وله كذلك « الهيكل » وهو باللغتين العربية والفارسية ، و « اشراقات والالواح » • وله « الاساس الاعظم » وهو اساس تشريعية ، وقصيدة اسمها « ورتائية » • والجدير بالذكر ان كل كتب بهاء الله ترجمت الى الانجليزية وبعضها ترجم الى الفرنسية الا الاقدس الذى لم يترجم الى لغة اخرى حتى الآن • والجدير بالذكر ايضا ان الباحث فى البهائية يجد مشقة هائلة فى الحصول على كتب هذا المذهب ويبدو ان سبب ذلك يرجع الى حرص اصحابه وتمسكهم بالسرية المطلقة خوفا من بطش من يحيط بهم ولا يؤمن بمذهبهم •

نعود للعقيدة البهائية فنقول ان بهاء الله على عناية خاصة بنسخ البابية وبيانها حتى تخلو له الساحة فيفرض عقيدته هو • وجعل قيمة البابية الوحيدة هى التبشير ببهاء الله • يقول « اياكم ان يمنعكم ما فى اليسان عن ربكم الرحمن ، تالله انه قد نزل لذكركم لو انتم تعرفون ، لا يجد منه المخلصون الا عرف حبي واسمى ••• كل يا قوم توجهوا الى ما نزل قللى الا على •• » هذا ما جاء فى الاقدس مؤلفا البهاء بطريقة ساذجة •

اما عن الله فقد ذهب الى انه لا يمكن ان يوصف ان لا توجد صفات يمكن ان تصفه ، ولا أدلة على وجوده أو غيابه ، ولذا اختار الله ان يعلن عن نفسه من خلال رسالة امثال ابراهيم وموسى وزرادشت وبوذا وعيسى ومحمد والباب • وما هؤلاء الرسل - فيما زعم - الا تجليات لله وتعبير عن ارادته ولذا فهم يكونون سويا وحدة • وترتب على زعمه هذا اعتقاده بان جوهر كافة الاديان واحد ، وان تميز كل منها بخصائص معينة تتناسب مع احتياجات العصر ومع المكان ومع درجة الحضارة التى يظهر فيها الرسول • معنى هذا انه اعتقد ان الوحي يتطور بتطور الانسانية • ولم يعتبر بهاء الله نفسه آخر تجليات الله أو آخر « ظهور » له ، بل ادعى ان ثمة تجليات اخرى ستعقبه فى المستقبل • ويحاول البهائية تبرير عقيدتهم هذه عن التجليات الالهية المستقبلية بقولهم ان الجزم بانقطاع الوحي الالهى ويغلق ابواب الرحمة

الالهية من الأقوال البتّى لا تجد لها سنداً فى الواقع إذ إنّ الانسانية قد بلغت فى تطورها حالاً أصبحت فيه فى أشد الحاجة الى الوحي والرحمة الالهيين ، أكثر مما كانت تحتاج اليهما فى أى عصر سالف .
لم تشأ رحمة الله ترك العالم بلا فيض إلهي ولذا تجلّى الله فى بهاء الله . وفكرة ضرورة تجلّى الله للانسانية رحمة بها هى تطوير أو تحريف لفكرة الشيعة عن اللطف الإلهي الذي يحتم وجود الامام إذ أن الله أكرم بعباده من أن يدعهم يدون امام . ويتأكل بهاء الله لكونه يمثل تجلياً للالوهية لا للشيعة فحسب ولا للمسلمين فحسب بل هو كذلك للانسانية جمعاء ، يكون قد قضى على البقية الباقية من تصورات الشيعة الامامية عن الامامة وعن المهديّة ، تلك التصورات التي كان الباب قد سبق له تشويهها فجاء بهاء الله وقطع كل صلة تربطها بالاسلام الشيعي .

وكان الباب قد أعلن أنه سيعود مرة أخرى فى صورة جسدية مختلفة وأطلق على هذا البعث اسم البعث الثاني كما سبق أن بيننا ، وأن أحداً يجب ألا يسأله عندئذ عن أفعاله ، أخذ بهاء الله هذه الفكرة وقال انه لا يخطئ أبداً وأن من عدله أن يعتبر ما هو عدل ظلماً ، وما هو خير شرّاً ، وأن يعتبر الايمان كفراً . وبعبارة أخرى ذهب بهاء الله الى من حقه أن يقول عكس ما هو معروف وأن يخالف العقائد السابقة ، وما على كافة البشر الا الايمان بما يقول . وما هذا القول فى رأينا الا تحريف لعقيدة البداء دخل عليها فأفقدناها معالمها الجوهرية بحيث أصبح من العسير علينا التعرف على أصلها الشيعي . وفى الأقدس وهو كتابه المقدس كما سبق لنا القول يعلن بهاء الله تارة أنه رسول من عند الله وصاحب دعوة دينية ، ويذهب تارة أخرى الى أنه الله ذاته ، ويدعى فى تارة ثالثة أن الله حل فى شخصه فيشبه عندئذ الحلاج بنظريته فى الحلول . وأن دل هذا على شيء فأنما يدل على عجز بهاء الدين عن وضع حدود فاصلة بين الجانب البشرى الزماني فى شخصه والجانب الإلهي الخالد الذي يدعيه ، كما يدل على تخبّط فكري واضح مصدره ذلك الطموح الشديد الذي دفع بصاحبه الى اعتبار نفسه الاله بعد أن كان يعتبر نفسه رسولا أو مهدياً منتظراً . ومن أقواله فى الأقدس والتي تعبر عن قوله بالحلول

« وقل لا يرى في هيكلي إلا هيل الله ، ولا في جمادى إلا جماده ، ولا في كينونتي إلا كينونته ، ولا في ذاتي إلا ذاته » • ويقول مؤلفها نفسه معتبرا نفسه الله الباطن والظاهر في آن واحد : « ويطلق عليه الظاهر لأنه يرى أسمائه وصفاته ويعرف بانه « لا إله إلا هو » ويطلق عليه اسم الباطن لأنه لا يوصف بوصف ولا يعرف بما ذكر • وأنه لا يعرف بالأفكار ولا يدرك بالابصار على ما هو عليه من علو علوه ويسمو سموه أنه لبانظر الأعلى والافق الأبعد » •

وذهب بهاء الله الى أن لا محمداً ولا غيره من الأنبياء ولا الأئمة استطاعوا أن يدركوا المعنى الحقيقي للنصوص المقدسة التي أولى بها الله وحتى لو كانوا قد فعلوا فإن الله قد حرم عليهم اقتضاء معنى هذه النصوص للناس إذ أن هؤلاء لم يبلغوا بعد درجة النضج العقلي التي تتيح لهم ادراك هذا المعنى ، كان على الإنسانية أن تنتظر حتى تصل الى درجة معينة من الكمال العقلي تستطيع معه أن تدرك هذا المعنى الخفي الذي أراده الله ، وذلك بواسطة تجلي الله في تجسيد انساني يكشف النقاب عن كل أمرار الكتب المنزلة • وكان بهاء الله هو بالطبع هذا التجسيد الذي سيحقق تلك المعجزة التي انتظرتها الإنسانية طويلا • ويزعم بهاء الله أن هذا المعنى هو المشار اليه في القرآن في الآية ٢١٠ من سورة البقرة « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور » • وهو يتأولها بأن الله سيأتي الى الناس متجسدا في جسم انساني وهذا ما تحقق بالفعل بمجيء بهاء الله ومعه أتباعه الذين يرمز اليهم القرآن بالملائكة • وادعى أن نفس المعنى نجده في الآية السابقة من سورة آل عمران : « هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات من أم الكتاب وآخر متشبهات تأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب » •

واضح أن بهاء الله استخدم مناهج التأويل التي كانت تستخدمها الفرق الباطنية من غلاة الشيعة • إلا أن استخدامه للتأويل تجاوز كل

الحدود التى كان يلخزم بها السابقون عليه من غلاة الشيعة ولذا قال بأراء
 لم يجرؤ أحد قبله على الانفصاح عنها . ومن هذه الآراء أن الحقائق
 الالهية فى الأديان السماوية واحدة لأن هذه الأديان فى حقيقة أمرها دين
 واحد . وهو وحده الذى يستطيع كشف النقاب عن هذه الحقائق التى
 ظلت مستترة حتى جاء هو . فهو وحده المهدي الموعود أو هو وحده
 « ظهور الله » . وقبله كانت الحقائق الالهية فى كافة النصوص المقدسة
 مكتومة عن الأنبياء . ويستشهد على صحة رأيه هذا بالقرآن الذى جاء
 فيه أن القوم كذبوا القرآن لأنهم لم يدركوا معانيه إذ جاء فى سورة
 يونس « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله » . كما جاء فى
 القرآن وعد صريح ينزل ببيان للقرآن وذلك فى الآية « يوم يأتى تأويله
 يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » . واعتبر بهاء الله
 نفسه هو المشار إليه فى هذه الآية بأنه حامل التأويل وهو الذى سيحل
 كل مشاكل العقيدة . وأكد بها الله ليضمن لنفسه حق الكلمة الأخيرة بأن
 اللا حق من الرسل هو الذى يفسر السابق فحقائق التوراة لم تنضج الا
 بظهور عيسى ، وحقائق الانجيل ما ظهرت الا بظهور محمد ، ولم تظهر
 حقائق كل من اليهودية والمسيحية والاسلام معا الا بظهوره هو
 بهاء الله .

والخلق فيما ذهب بهاء الله من شأن الله ، وبذلك يكون خالف
 البابية التى سبق لنا توضيح مذهبها فى هذا المقام . والخلق عنده قديم
 أى أنه لم توجد لحظة لم يوجد فيها العالم . والله خلق ضمن ما خلق
 الانسان ولذا فغاية الحياة الانسانية فى نظر البهائية هى معرفة الله
 وعبادته ولقد منح الله اكمل البشر نفوسا خالدة تتناسخ فتبعث مرات
 متتالية فى أبدان مختلفة . وكما فعل الباب من قبل فعل بهاء الله من
 بعده ، أى أنه تأول المفاهيم المختلفة تأويلا جديدا فتأول البعث والحشر
 والملائكة والحساب . فالبعث هو ظهوره هو وقيامه بالدعوة . والجنة
 والنار هى رموز لعلاقة الله بالنفوس . والملائكة ليس المقصود بها المعنى
 الحرفى للكلمة والا لمساعدت الرسل كما جاء فى الكتب المقدسة ونجحت
 فى حمل الناس على تصديقهم وهو غير ما يقوله لنا التاريخ . انما
 الملائكة فى حقيقة الأمر رجال تخلصوا من كل ما هو انسانى دنس فى

طبيعتهم بفضل حبهم لله فحب الله قادر على تحقيق ذلك • ويستشهد على صحة رأيه بالامام جعفر الصادق سادس ائمة الشيعة الذى ذهب فيما ادعى الى نفس ما يذهب هو اليه •

ومن العقائد التى اخذتها البهائية من الشيعة عقيدة التقية • وكان بهاء الله يساير كل انسان حسب عقيدته فاذا ما واجه اليهود ادعى ان موسى هو افضل الانبياء وأنه بعث من جديد فى شخصه ؛ أما اذا واجه مسيحيين فكان يقول ان بهاء الله هو المسيح الذى ينتظره الناس ؛ أما اذا وجد بين المسلمين فكان يدعى انه هو المهدي المنتظر • وفى الأوساط الفكرية كان يدعى أنه يريد جمع كلمة البشر دون التفرقة بين اجناس أو اديان ليحقق للجميع السعادة القصوى • واذا عرفنا ان البهائية يلتزمون بهذا المبدأ فى القفل والقول لادركنا صعوبة الوقوف على حقيقة مذهبهم •

ولأن البهائية زعمت انها دين جديد فقد وضعت فروضا دينية جديدة تختلف عن مثيلاتها فى كل الأديان السابقة • جعل بهاء الله الصلاة تسع ركعات على أن يولى المصلون وجوههم شطر مقامه فى عكا ، وبطل صلاة الجماعة الا على الميت • وجعل عدد شهور العام تسعة عشر شهرا مثل البابية ، وجعل شهر الصوم هو ذلك الذى ينتهى بعيد النيروز ، وجعل الحج الى مقامه فى عكا ، وغير احكام الميراث ، وبدل احكام العقوبات والسرقة والزنا وعالج موضوع العلاقات الزوجية ، فجعل الحد الأقصى للتزوج بأثنتين ، وان جعل المثل الأعلى هو الزواج بواحدة فحسب ، وهو فى هذا يسير على سنة الباب • وإباح بهاء الله للبهائية كل ما حرّمته الأديان السابقة ، فلانسان فى رأيه الحق فى فعل أى شئ على الا يتعارض هذا مع العقل الانسانى السليم كما جاء فى الكتاب المقدس ، ولكنه حرص على تحريم الخمر والمخدرات ، وكل ما يجعل الانسان يغيب عن وعيه •

ومن أهم مبادئ البهائية مبدأ وحدة الأديان فالاديان عندها ليست الثلاثة المنزلة فحسب بل هى تسعة ، فهى تؤمن فضلا عن اليهودية والمسيحية والاسلام ، والصابئة والبرهمانية والبونية والزرادشتية والبابية والبهائية بالطبع • وأن دل هذا على شئ فانما يدل على أن البهائية

لا تحفل بمسألة الوحدى والا كانت فصلت بين الاديان الثلاثة المنزلة واخرها الاسلام وبين تلك الديانات الأخرى . وليعلى من شأن « دينه » اكبر بهاء الله انه الوحيد الذى أدرك المعنى الحقيقى للنصوص المقدسة . وفى رأينا انه لم يقل بوحدة الاديان هذه الا ليجعل نفسه على رأس هذه الوحدة ، ولينصب نفسه مفسرها الوحيد فاذا ما اقتنع الناس بذلك كان منطقيا ان يتركوا دينهم ليعتقوا الدين الكلى الشامل الذى يوحد بين كافة الأديان .

٣ - فلسفة البهائية الاجتماعية :

لم يكن بهاء الله يعتبر عقيدته تجديدا للإسلام أو ثورة على بعض مفاهيمه ، بل كان طموحه أكبر بكثير (١) انه زعم انه جاء لينشر الدين الجديد دين الاخاء بين الناس كافة . فدينه هو الدين العالمى الذى سيجعل هذا العالم وطننا للجميع . والذين يتأولون هذا المذهب تأويلا فلسفيا يحلو لهم أن يروا فيه مجموعة من الأسس الضرورية لحياة اجتماعية سليمة . وهم يدعون أن بهاء الله أدرك أن الدين الحديث يجب الا يعنى فحسب بالحياة الروحية للمؤمن بل من واجبه ان يهتم كذلك بحياته العملية . وفات هؤلاء أن الاديان السماوية فى حقيقة امرها تعنى بالجانب الروحى فضلا عن عنايتها بالجانب العلمى لحياة الانسان ولقد أدرك بهاء الله فيما يبدو وتأكد من ذلك ابنه عباس فيما بعد من أن أية محاولة من جانب البهائية لربط الدولة بالدين سيكون مصيرها تدميرها من أصحاب السلطة الذين تهدد دائما مصالحهم مثل هذه الدعوة . ولذا أصر الاثنان على أن البهائية ليست حزبا سياسيا . بل وضع عباس كتابا هو « السياسة » أرجع فيه مصائب كل من تركيا وفارس فى القرن التاسع عشر الى اقتحام رجال الدين عالم السياسة .

ولأن بهاء الله كان يحلم بجعل دينه هو دين العالم كافة فقد حث أتباعه على دراسة اللغات الأجنبية حتى يمكنهم نشر الدعوة بين كافة البشر ، بل ونادى بايجاد لغة عالمية موحدة من شأنها تحقيق الترابط بين البشر . وشجع العلم والتعليم ولذا نسخ ما دعا اليه الباب فى بيته من تجاهل العلم والتعليم ومن احراق كل من الكتب المقدسة والكتب

العلمية • قال بهاء الله فى الاقدس « قد عفا الله عنكم فى البيان من محو الكتب وإذنا لكم بأن تقرءوا من العلوم ما لا ينتهى الى المجادلة فى الكلام ، فهذا خير لكم ان أنتم من العارفين » •

وحاول بهاء الله أن يجعل للمصلحة العامة المقام الأول فحرم الحرب تحريماً تاماً ودعى إلى الحد من استعمال الأسلحة إلا وقت الصاجة ، كما طالب بوجود محكمة دولية تمثل أمامها كل الدول لتحصم خلافاتها • وتمسك بالمساواة بين البشر ، واستنكر التفرقة العنصرية ، ودعا إلى القضاء على الطبقات وعلى الامتيازات الدينية • وأدعى أنه قد نزلت عليه سورة تسمى سورة الملوك أنب فيها سلطان تركيا لأنه فرق بين طبقات شعبه من حيث الحقوق والواجبات فجعل لبعضها امتيازات دون البعض الآخر • وأكد المساواة المطلقة بين البشر فى « نسائم الرحمن » عندما قال « يا أبناء الإنسان هل عرفتم لم خلقناكم من تراب واحد ، لئلا يفتخر أحد على أحد وتفكروا فى كل حين فى خلق أنفسكم إذ ينبغى كما خلقناكم من شيء واحد أن تكونوا كنفس واحدة بحيث تمشون على رجل واحدة وتأكلون من فم واحد وتسكنون فى أرض واحدة حتى تظهر من كينونتكم وأعمالكم وأفعالكم آيات للتوحيد وجواهر التجريد » •

ألا أن موقف بهاء الله من الحرية جاء عجيباً • وفى اعتقادنا أنه ما ذهب إلى ما ذهب إليه إلا ليضمن الطاعة العمياء لعقيدته • لقد هاجم الحرية بحجة أنها غاية الجهلاء ، فالإنسان يحتاج لردع ، أما الاستمتاع بالحرية فأمر جدير بالحيوان وحده ! ولا ندري ما رأى المتحمسين للبهائية فى هذا الرأى ؟ يقول بهاء الله « أنا نرى بعض الناس أرادوا الحرية ويفتخرون بها ، أولئك ، فى جهل مبين • ان الحرية تنتهى عواقبها الى الفتنه التى لا تخدم نارها ••• فاعلموا أن مطالع الحرية ومظاهرها هى الحيوان ، والإنسان ينبغى أن يكون تحت سذن تحفظه عن جهل نفسه •• ان الحرية تخرج الإنسان عن شؤون الآداب والوقار ••• قل الحرية فى اتباع أولمورى لو أنتم من العارفين » وهكذا وجه بهاء الله ضربة قاضية لحلم الانسانية وهدمها الأعظم ، أى للحرية التى اقترت بها كل الأديان والمذاهب الفلسفية على اختلافها •

وإذا كان هذا هو موقف البهائية الصريح من الحرية الاجتماعية - ومن عناصرها الحرية الفكرية - فقد جاء موقفها من هذه الأخيرة متناقضاً تماماً مع نفسها ! فتمسكت بحرية العقيدة والايان والفكر . وذهبت الى أن هذه الحرية أصبحت من حقوق الانسان في كل مكان وتقرها جميع الدساتير فكيف يحاربها البعض بعد ذلك باسم الدين ؟ أن من يفعل ذلك يخالف قانوناً هاما من قوانين الحكومة . . أى حكومة . وفى رأينا أنه إذا كانت حرية العقيدة والفكر من أهم حقوق الانسان الا أن ثمة اجماعاً على أن من الأفكار ما هو أشبه بالهلوسة التى تضر بالمجتمع ، ولذا لابد من محاربتها . ولا تكون محاربتها فى رأينا بالاجراءات الفلسفية أو الاحكام القضائية لأن الحقيقة عندئذ ستكون هى الملائع انما محاربتها يكون بالقضاء على أسباب ظهورها والاقبال عليها .

وثمة مبدأ آخر يفيد دعوتهم ولذا تمسك به البهائية تمسكاً شديداً ونعنى به الاستقلال فى تحرى الحقيقة . ولا يمكن لانسان أن ينكر قيمة هذا المبدأ ولكن علينا فحص أسلوب تطبيقه ، فليس كل السلف تالف يجب تركه ، خاصة اذا كان هذا التراث السلفى يستند الى نصوص مقدسة واضحة . عنت البهائية بالاستقلال فى تحرى الحقيقة الاقلاع عن اقتفاء اثر الاسلاف وعن التقليد الأعمى .

وتؤكد البهائية ان دور الدين هو تحقيق الترابط واللفة بين البشر ، أما اذا أصبح هذا الدين سبباً للعداء واللبغضاء بين هؤلاء لكان عدمه افضل من وجوده ، ولذا وجب هجره فى سبيل وحدة الانسانية . وفى رأينا أن بهاء الله كان يتعامل مع الأديان وكأنها امر انساني يمكن الأخذ به أو هجره ، غافلاً تماماً أنها تستند الى وحى سماوى مما يستحيل معه التعامل معها مثل تعاملنا مع المذاهب الانسانية . وصحيح ان الدين قد يصبح أداة لاشغال الفتن والحروب كما شهد بذلك الماضى وكما يشهد بذلك الحاضر ، الا ان هذا لا يعنى التخلّى عن الدين ولفظه لانقاذ الانسانية ، انما يعنى بذل سزريد من الجهد لتصحيح فهم الدين . فالدين برىء من تفسيراته وتطبيقاته الخاطئة ، وبرىء من استغلالاته .

ورغض بهاء الله فكرة أن يكون هناك اناس لا عمل لهم الا تعليم الدين

أو الاشراف على تطبيق شريعته ، أى رفض وجود رجال دين • وذهب الى أن كل فرد فى الجماعة البهائية لابد وأن يكون له عمل منتج • وترتب على هذا الرفض لوظيفة رجل الدين أن رأى أنه ليس هناك ما يحتم وجود دور مخصصة للعبادة فحسب ، وإذا جعل الصلاة فى أى مكان وفى أى زمان يناسبان المصلى على أن تكون الصلاة يومية •

وفرض بهاء الله - فى محاولته لتنظيم جماعة البهائية اجتماعيا بشكل عام واقتصاديا بشكل خاص - نوعا من الضرائب على أتباعه بنسبة تسعة عشر فى المائة (وهو الرقم المقدس عنده) من رأس المال ، وليس من الدخل السنوى ، تسدد مرة واحدة فقط ولا يتكرر سدادها كما هو الحال فى النظم الحديثة • ومجموع هذه الضرائب يمثل دخل الجماعة الذى ينفق منه على احتياجاتها المختلفة •

وكان بها ءالله شديد الطموح فبعث من عكا برسائلة الى شاه إيران والى رؤساء الدول الأوروبية والأمريكية بل والى بابا روما • ولم يتلق جوابا على هذه الرسائل • ولحل مما يحتاج لدراسة وتفسير هو موقف اليهود من البهائية • شجع اليهود البهائية تشجيعا كبيرا بل واعتنقها بعضهم - على ما عرفت عنهم من امتناع عن ترك دينهم - وحاولوا استخراج ما يؤدى دعاواها من العهد القديم ، ولذا ذهبوا الى أن الآيتين السابعة والثامنة من الاصحاح التاسع من سفر اشعيا وهما « لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام ، لئتم رياسته وللسلام لا نهاية على كرسى داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالمسح والبر من الآن الى الابد » انما تشيران اليه •

ع - عباس بن بها الله :

عين بهاء الله ابنه عباس الى عبد البهاء الذى ولد عام ١٢٦٥هـ - ١٨٤٤م خليفة له للبهائية • وتولى عباس الذى تلقب بعبد البهاء رئاسة البهائية وله من العمر اربعة وأربعين عاما وكان أبوه قد اطلق عليه « الغصن الأعظم » ! اختصارا لغصن الله الأعظم • ومنذ توليه الرئاسة عمل على التخلص من منافسه اخيه ميرزا محمد على الذى كان أبوه قد اطلق عليه

لقب « الغصن الأكبر » وكان التاريخ يعيد نفسه باستمرار بالنسبة لهذا المذهب ، فكما احتدم الصراع بين بهاء الله وأخيه صبح أزل وكتب النصر لبهاء الله ، نشب الصراع على الزعامة مرة أخرى بين أبني مؤسس البهائية . ومرة أخرى انقسمت البهائية فمنها من أتبع عباس وهم العباسية ويمثلون الأكثرية ، ومنهم وهم الأقلية من انضم لميرزا محمد علي وأصبح يطلق عليه اسم الموحدين . وامتاز عباس بثقافة رفيعة تفوق ثقافة أبيه حتى أن بعض الباحثين يعتقد أنه هو المؤلف الحقيقي لكتب أبيه . وبفضل هذه الثقافة الواسعة وبفضل ذكائه الشديد ومهارته في الاتصال بجميع المستويات استطاع أن يكتسب العديد من الانصار كما استطاع أن يفسر المذهب البهائي بطريقة عصرية مقبولة جعلت الكثيرين يعتبرونه صاحب البهائية الفعلي . وعلى عكس ما فعله أبوه مع الباب عندما أهدل كل ادعاءاته ليدعى لنفسه الألوهية ، أحترم عباس ادعاءات وأمال أبيه . وكان واقعيا متواضعا مدركا للتغير الذي طرأ على العقول والنفوس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، ذلك التغير الذي يصعب معه ادعاء الألوهية . وإذا اعتبر عباس نفسه خادما لأبيه وممثلا له فحسب ولم يطالب أتباعه بعبادته . ونسخ عباس بعض العقائد الفرعية التي كان قد قال بها بهاء الله منها على سبيل المثال الاقرار بصلاة الجماعة ، وتحريم تعدد الزوجات وإباحة الخمر والمكيفات في حالة المرض وهي أمور كان بهاء الله يقول بعكسها .

وكان عباس ملما بالإنبياء وبالفلسفة الإسلامية القديمة ويعلم الفلك وبالطبيعات ، ومع ذلك سمح لأتباعه بتأويل آيات القرآن وشجعهم على ذلك ، على أن يفعلوا ذلك بما يدعم مركزه الديني ؛ مما يدل على أن الأمر بالنسبة له لم يكن إيمانا بهذه الهرطقات التي تكون البهائية بل كان طموحا لا يعترف حدودا للسيطرة وللزعامة باسم الدين . وكان أتباعه يتأولون الآيات « إذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته وثققت فيه من روعي فقولا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم أجمعين ، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين » وهي الآيات ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ سورة ص ، بأن الله فيها إنما هو بهاء الله وما الملائكة إلّا أشرار اليهم فيها إلا أتباع بهاء الله . والنقاش الذي دار بين الله والملائكة هو النقاش الذي

دار بين بهاء الله واتباعه عند اختياره لابنه الأكبر عباس خليفة له • أما ابليس في هذه الآيات فيرمز لأولئك الذين رفضوا قبول هذا الاختيار وانحازوا لأخيه ولنافسه الذي أصبح هو واتباعه من الكافرين !

ونجح عباس أفندى في تطوير البهائية بحيث أصبحت أكثر تمسكا بفكره وحدة الأديان وحب السلام والنزعة للعالمية وللساواة بين البشر كافة ، أي أصبحت ديناً إنسانياً عالمياً • ومن أقواله المعبرة عن تلك الروح « أن الإنسانية واحدة • • والارتباط المعقد بدين أو بجنس أو بدولة يحطم هذه الوحدة ، فلابد إذن من التحرر من المعتقدات التقليدية » • ومن أقواله كذلك « أن الإنسانية تحتاج اليهم إلى الوحدة الشاملة والوفاق قبل أي شيء آخر • لقد سيطر السيف على العالم لأكثر من ستة آلاف سنة فلنبحث عن وسيلة أخرى نستبدلها به ! أن الكلمة لا تذيب الدماء ولكنها تؤثر على القلوب وتمنح الحياة • وبينما للسيف المعدنى تأثير وقته ومحدود فإن لسيف الكلمة أي لحب الله تأثيراً دائماً لانها تليق هذا السلاح » • ومن الجلى أن الرجل كان بليغاً يحسن التأثير على القلوب •

وقد التزم عباس بتأدية الشعائر الإسلامية علناً ربما لموجوده في بيئة إسلامية ، أما إذا وجد بين مسيحيين فكان يعرف كيف يعلى من شأنه رسالة المسيح ، وإذا وجد بين يهود ادعى أن موسى أهمية عظيمة للجنس البشرى • وأحياناً كان يعلن تمسكه بفكره وحدة الأديان تلك الفكرة العزيزة على أبيه • يقول في خطبه له في كنيسة سان جورج في وسمنستر بانجلترا نشرت جريدة وأدى النيل المصرية ترجمتها العربية في السبت الموافق ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١١ ، وهو ما يدل على أن الصحافة المصرية كانت تهتم اهتماماً ملحوظاً بعباس هذا • يقول : « فغاية ما يكون الحادث يستقيض الفيض التام من حضرة القديم فلننظر إلى آثار رحمة الله في المظهر الموسوى ، وإلى الأنوار التي سطعت من الأفق العسوى ، وإلى السراج الوهاج اللامع في الزجاج المصنوع عليه الصلاة والسلام ، وعلى الذين بهم أشرقت الأنوار وظهرت الأسرار وشاعت وذاعت الآثار على ممر الأعصار والادهار » • وواضح هنا أن الأديان ليست الأديان

الثلاثة السماوية فحسب إنما هي تلك المجموعة التي آمن بها أبو • كان عباس يعرف ما يقال ولن يقال وقد ورث تقليد التقية هذا عن أبيه بالطبع •

ولم يرسل عباس كما فعل أبوه من قبل رسلا أو رسائل إلى البلاد المختلفة بل ذهب بنفسه إلى أنحاء العالم الغربي بالذات شارحا دعوته • ولقد ألقى عدة محاضرات في جامعة أكسفورد في إنجلترا ، وذهب إلى باريس ، وإلى سويسرا ، وكذلك حاول لفت الأنظار إلى دعوته في أمريكا الشمالية حيث صادف بعض النجاح • وقد جاء عباس بن بهاء الله إلى مصر في عام ١٩١٠ وهو في السبعين من عمره دون أن يتضح عن حقيقة الهدف من زيارته بل اكتفى بجس النبض • وتصح في تكوين علاقات مع بعض المفكرين ومنهم الشيخ علي يوسف الذي خدع فيه وفي دعوته فائتي عليهما دون أن يفتن لحقيقة الرجل ولا لحقيقة دعوته الهادمة لأي دين سماوي • ولقد استطاع الشيخ رشيد رضا أن يبين حقيقة المذهب البهائي فكتب في المنار مقالتين ألقى فيهما الضموم على هذه البدعة فترك عباس البلاد على أثرهما مدركا أنه قد فشل فيها ، فحين يوجد العلماء الذين يعرفون كيف يؤدون رسالتهم لا تستطيع اليد أن تستقر •

توفي عباس في عكا في ٢٧ نوفمبر عام ١٩٢١ ودفن مع الباب ومع أبيه بهاء الله • ولم يكن من أبنائه من هو جدير بخلافته ولذا عين حفيده شوقي ريماني وهو ابن ابنته في هذا المنصب • وقد درس شوقي هذا في أكسفورد بعد أن درس في جامعة بيروت ، وهو مثقف ثقافة رفيعة ومع هذا تدهورت أحوال المذهب البهائي في عهده • وربما تكون ثقافته هذه هي السبب في ذلك ، فالعقل إذا ما اقترب من الحقيقة يصعب عليه أن يخذل الآخرين بغيرها • ولقد توفي شوقي هذا عام ١٩٥٧ •

وقبل أن ننهي الحديث عن عباس وخليفته لنا أن نعرض لمؤلفات عباس • لعباس مجموعة من الخطب والرسائل جمعت وطُبعت في القاهرة بعنوان « كتب وخطب عبد البهاء » ، أما الغرب فلا يعرف إلا أحاديثه مع السيدة لورا كليفورد بارني التي أدلى لها بها في عكا وسمح لها بنشرها • "Les leçons de Saint Jean d'Acce" ، وفي هذه الأحاديث يتجلى حسه الفلسفي النقدي والطابع الحديث للغاية والمتزوج بضخته صوفية شرقية المسكرة •

٥ - البهائية في العالم :

ربما تكون المسألة الملحة علينا ونحن في هذا المقام هي مسألة علاقة البهائية بسائر الاديان وبالذات بالدين الاسلامي . ان البهائية تعلن باصرار انها شريعة قائمة بذاتها ودين جديد مساوي له احكام وحدو . تشتمل على كل المبادئ الضرورية لحياة اجتماعية فاضلة ، وانها ليست بحال من الاحوال مذهبا اسلاميا وبالرغم من هذا فهي تدعو الى الايمان بالله وبملائكته وبكتبه وباليوم الآخر وهي تعترف بكل الاديان وخاصة بالدين الاسلامي . وفي رأيها ان هذا يجعلها تختلف عن غيرها من الاديان الغير منزلة مثل المجوسية التي لا تعترف بالاديان الثلاثة ولا يرسلها . واصرارها على كونها دين يختلف عن سائر الاديان ولا ينتمي الى اى منها امر تبرزه بقوة في وجه كل من يهاجمها بدعوة انها خرجت على الدين الاسلامي مثلا . وليس بغريب ان يكون المسلمون هم الذين ينفردون بالتصدي لها ف تفسير ذلك ان المسلمين يعتقدون ان البهائية فرقة « حرفت » الاسلام ولذا لا بد من خربها . ويؤكد البهائية انهم بالرغم من نشأة بهاء الله في احضان البابية وهذه بدورها كانت قد نشأت في احضان فرقة شيعية هي الشيعية ، ليسوا مسلمين . ولعل هذا ما ينبغي ان نلتفت اليه نحن المسلمين ونذكره تماما . فيجب ان نتعامل مع البهائية كما نتعامل مع سائر اتباع الديانات الغير منزلة لا كما نتعامل مع الخارجيين على الاسلام .

أما موقف البهائية من اليهود فمسألة أخرى يجب التوقف عندها . فعباس كان متقاهما مع اليهود الى اقصى حد وكان يرى ان النجاح الذي بدأ اليهود يحققونه في « عهده » دليل على عظمة بهاء الله وعلى عظمة دورته الالهية . يقول عباس في كتاب المفاوضات في تفسيره للاصحاح السادس عشر من كتاب اشعيا « ان بني اسرائيل يجتمعون في دورته بالارض المقدسة وتجتمع امه اليهود المتفرقة في الشرق والغرب والشمال والجنوب ٠٠٠ الاسرائيليين في جميع العنالم لم يجتمعوا في الدورة المسيحية بالارض المقدسة . اما في بداية دورة « حضرة بهاء الله » فقد ابتداء يتحقق هذا الوعد الالهى المنصوص عليه في جميع كتب الانبياء . وانت تلاحظ وتري ان طوائف اليهود يأتون الى الارض المقدسة من اطراف

العالم ، ويمتلكون القرى والاراضى ويسكنون ويزيدون يوماً بعد يوم. حتى تصبح جميع اراضى فلسطين سكناً لهؤلاء ، ! هكذا يرى عباس ان بشائر نجاح جهود اليهود فى الاستيلاء على فلسطين هى دليل قاطع على الوهية بهاء الله . ولم يترك عباس فرصة ليبدى اعجاباً عميقاً بما صنعه اليهود على مر العصور الا وفعل . مع ان ما صنعه وما صاغره من فكر على مر العصور لا يخرج فى رأينا عن كونه تعبير عن عقيدة نقص شديدة وعن رغبة فى الانتقام من العالم كله الذى لنظهم . ذهب عباس فى احدى خطبه التى القاها فى المجمع اليهودى فى سان فرانسيسكو فى ديسمبر ١٩١٢ الى ان اليهود ارتقوا بفضل دينهم الى « درجة أصبح معها فلاسفة اليونان يذهبون الى الارض المقدسة ليتعلموا الحكمة من بنى اسرائيل . . . حتى ان سقراط الحكيم ذهب الى الارض المقدسة وتعلم الحكمة من بنى اسرائيل ولما رجع الى بلاد اليونان اسس الوحداية الالهوية ونشر مسألة بقاء الارواح بعد الموت » وهكذا جعل عباس سقراط تلميذاً للاسرائيليين وجعله يذهب الى فلسطين ليدعم فكرته عن عظمة الفكر اليهودى !

وموقف الغرب من عباس ومن البهائية هو موقف التشجيع والاحتضان . لقد انعمت عليه بريطانيا بنيشان فرسان الامبراطورية البريطانية فى ٢٧ ابريل ١٩٢٠ . وفى أمريكا الشمالية التى لا تقدر ابداً من يولع بالجديد وبالخارج على المألوف وجدت البهائية انصاراً وتحت فى تأسيس معبد لها فى شيكاغو وأطلقت عليه محفل « مشرق الانكاز » ، كما أصبح لها فيها جريدة تصدر فى ذات المدينة منذ عام ١٩١٠ باسم « نجمة الغرب » فى تسعة عشر عدداً هى عدد شهور السنة البهائية . ويمتلك البهائية اراضى فسيحة فى شمال بخيرة ميتشن . ويرجع البعض انتشار البهائية فى أمريكا الى الدعاية التى قام بها الدكتور ابراهيم جورج خير الله وهو لبنانى مسيحى من أوائل خريجي الجامعة الأمريكية ببيروت جاء خير الله هذا الى مصر واشتغل بالترجمة والتجارة والزراعة الا ان الجنس لازمه فى كل هذه الأنشطة . أشار عليه الظهرانى احد اعمدة البهائية فى مصر ان يذهب الى نيويورك داعياً للبهائية على ان يقوم الحاج عبد الكريم بمصاريف السفر . والغريب ان براهم هذا استطاع ان

يجمع ثروة طائلة من الامريكان الذين اقبلوا على العقيدة الجديدة .
وعندما اراد عبد الكريم اقتسام هذه الارباح معه وهو الذى مول رحلته
اضطر خير الله الى اعلان خروجه على عباس ومناصره اخيه وخصمه
ميرزا محمد على . ولخير الله هذا عدة مؤلفات البهائية بالانجليزية
منها :

— The door of the religion. Chicago 1891.

— O, Christian : Why do you believe not in christ, U.S.A.
Chicago 1917.

ويمكن القول ان عدد البهائية مع هذا فى امريكا ثابت لا يتزايد .

وقد نجحت البهائية فى عهد عباس فى ان تقيم معبدين فى تركستان ،
وفى ان تكتسب انصارا عديدين فى مختلف الدول الافريقية . اما روسيا
فكانت تشجع بهاء الله تشجيعا لاحد له لاسباب سياسية ليكون هو واتباعه
اداتها لتحقيق اغراضها فى ايران . وللبهائية فى روسيا معبدان احدهما
فى باكو — بادكوبه ، ، والثانى فى عشق آباد . اما ايران منبت هذه
العقيدة فقد قاومتها اشد المقاومة كما راينا وكذلك فعلت الدولة
العثمانية والهند .

اما فى مصر فكان للبهائية محفل هو « المحفل الروحانى المركزى
البهائى بالقطر المصرى » . وكان يتبع فى القاهرة . وكان للبهائية دعاة
عديدين فى مصر منهم الملا على القيريزى ومن بعده ابنه حسين اغندى
روحى الذى اصدر فى القاهرة بدءا من عام ١٩٠٤ مجلة شهرية تدعو
للبهائية واطلق عليها اسم « لسان الامم » . وكان الرجل وابنه صاحبي
مدرسة فى القاهرة هى مدرسة العباسية نسبة الى عباس بن بهاء الله .
ومن الدعاة البهائية كذلك ميرزا حسين الخراسانى وعبد الكريم الطهرانى
الذى تراجع عن هذه البدعة وتاب وعاد الى حظيرة الاسلام ، وفرج الله
زكى الكردى صاحب مطبعة كردستان بالحسينية . وكان يدخل الجوامع
الازهر بحجة طلب العلم ثم انكشف امره بنشره « للدور البهية » ، فطرد
منه . ومن دعاة البهائية الاساسيين فى مصر ابو الفضل الجرفادقانى
الايرانى الذى ذهب الى امريكا داعيا لعقيدته . ولقد اختلف موقف

العلماء المصريين من عباس القندى ممثل العقيدة البهائية اختلافا بينا عند زيارته لمصر . وان دل هذا على شيء فانما يدل على الجهن بحقيقة هذه العقيدة من قبل البعض فلقد سبق ان اشترنا الى امتداح الشيخ على يوسف له .

ومن المصريين من ساير دعاة البهائية حتى يقفوا على مكوناتها ثم يفضح امرها . ومن هؤلاء محمد فاضل صاحب الكتاب الشهير « الحراب فى صدر البهاء والباب » .

الخصامة

يذهب بعض الباحثين لربما يبيتهم من المسلمين الى ان الاختلاف بين كل من البابية والبهائية يكاد لا يذكر بحيث لا يمكننا القول انهما عقيدتان مختلفتان ، وهم يرون ذلك قبيحا يبدو لنا لانهم يدرسون هاتين العقيدتين بدافع وحيد وهو انكار كل صلة لهما بالاسلام . ويذهب فريق آخر وهو الذى نشأركه الرأى بعد ان اتضحت لنا الفروق الجوهرية بين المذهبين الى ان عقيدة الباب تغيرت كثيرا على يدى بهاء الله الذى غالى فى النزعة الانسانية وفى محاولته للتجديد بحيث باتت البهائية غريبة تماما عن الاسلام الذى ادعت البابية اعمما نبتت فى احضانه . فبينما كانت البابية محاولة لتجديد التشيع الامامى وخاصة التشيع الاثنى عشرى فى بدء الامر وان انحرفت عن هذا الهدف فى تطورها ، تحررت البهائية تماما من كل قيد فكانت « ديفا » جديدا تماما وربما كان المفهوم الوحيد الذى احتفظت به البهائية من التراث الشيعى الامامى بعد ان غيرت مضمونه تماما هو مفهوم المهدي المنتظر ، وهو ذات المفهوم الذى تمسك به الباب من قبل .

لم يكتف بهاء الله بتحديد الاسلام او بتعديله بل كان يحاول جاهدا صياغة دين جديد على حد تعبيره لا يمت بأية صلة من الصلات بالاسلام او بغيره من الأديان ، وان كان يستعين أحيانا ببعض الآيات القرآنية لاثبات ادعائه فمرجع ذلك لوجوده فى بيئة يسيطر عليها الاسلام ولو جد فى بيئة يهودية لاستعان بالتوراة ، وحجته دائما كانت انه هو الله الذى اوحى لرسله بالكتب المقدسة ليبلغونها للناس . ولهذا

فليس من شأن المسلمين وحدهم اعتبار البهائية بدعة يجب أن تصارب باسم الدين بل هذا شأن كل أصحاب الأديان السماوية إلا إذا نظر للبهائية على أنها من تلك المذاهب التي تصطبغ بصبغة الدين والتي تظهر من آن لآخر لظروف اجتماعية وسياسية معينة ثم تخبروا باختفاء تلك الظروف ومن شأنها ألا يؤمن بها إلا كل مولع بالغريب الشاذ . والبهائية فى رأينا ما هى إلا تلفيق بين بعض مفاهيم الفلسفة الافلوطينية والزيثاغورية من ناحية ومفاهيم الفكر الشيعى الاسماعيلى من جهة ثانية والنزعة الانسانية للعالمية ولمساواة من جهة ثالثة ، وقد استطاع بهاء الله هذا التلفيق لئلا يلامه بالفلسفات المختلفة وبكافة الأديان .

وفى عهد عباس اصطبغت البهائية بطابع الحضارة الغربية مما خفق من حدة كثير من الآراء المغالية التي كان ينادى بها بهاء الله ، فقد استطاع عباس أن يحرر المذهب من هذا التناقض الذى كان قائما بين الآراء العالمية التقدمية التي دعى إليها أبوه بهاء الله وبين بعض الاصول الرجعية التي تمسك بها ، فوفق بين البهائية وبين بعض مفاهيم الفكر الغربى فى سبيل تخليص الدعوة من الخزعيلات والخرافات التي كانت عالقة بها زمن أبيه . ويمكننا القول أن البهائية فى عهد عباس أصبحت تلخص كل آمال وأحلام اليهودية والمسيحية والاسلام والبوذية واللاسونية معا ؟

ولقد أصبحت كلمة البهائية حاليا مرادفة لمفهوم التحرر الدينى ، ومن هنا تقور الاسلام السننى منها ، أى أن هذه الكلمة أصبحت تشير الى معنى قريب من كلمة زنديق التي كان الاسلام يستخدمها فيما مضى للدلالة على الخارجيين على الدين . أما فى ايران حيث الاسلام الشيعى فقد أصبحت هذه الكلمة لا تعنى أصحاب العقيدة البهائية كما أرساه بهاء الله وحسب بل بقى أيضا العقلانيين المتحررين دينيا . وكان أنصار البهائية يتوقعون لها نجاحا عظيما فى الربع الأول من هذا القرن خاصة فى ايران إلا أن هذا لم يتحقق على الأقل حتى الآن بل كانت البهائية تبدو بدعة لا أكثر ولا أقل . والبهائية يتمسكون بالمتقية ولذا من الصعب وضع احصاء دقيقا لهم وأن كان عددهم فى ١٩٧١ كان يقدر تقريبا بأكثر من

نصف مليون ينتمون لأكثر من مائة جنسية ، بينما كان جولدزيهرن يشير الى أن عددهم في الربع الأخير من هذا القرن يبلغ الثلاثة ملايين . وأن صح هذا لكان معدة أن موجة البهائية تنحصر . ولقد أصبح البهائية الآن القهاء منهم والناس العاديون يتقبلون فكرة أن البهائية لا تمثل فرقة من فرق الاسلام بل انها عقيدة عالمية ولذا أصبحوا يدعون لها ليس بين المسلمين فحسب بل بين أصحاب كافة المعتقدات وحاليا أصبح لهم دور عبادة غير تلك التي ذكرناها سنالفا في كل من ايلينوي وفرانكفورت وكيمبالا وأوغندا وسيدني وفي عام ١٩٧٠ بدأوا في تأسيس معبد في بنما .

وبالرغم من كل شيء فقد خيبت البهائية آمال أصحابها ومن كانوا يساندونهم وخاصة اليهود الذين اتقوا بحق اتباعها في ممارسة شغائر عقيدتهم ، ووجدوا في التآمر - فيما ادعى بعض علمائهم - إشارة الى أن بهاء الله وابنه عباس من بعده سيعيدان مجد يهودا على جبل الكرمل .

المراجع

- أمين (أحمد) : اليهودى والمهدوية - سلسلة اقرأ العدد ١٠٣ - دار المعارف مصر .
- صبحى (أحمد محمود) : نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية - تحليل فلسفى للعقيدة - دار المعارف - مصر ١٩٦٩ .
- اسلمنت (ج ١٠) : بهاء الله والعصر الجديد - ترجم ياذن واجازة المحفل الروحانى المركزى للبهائيين بالقطر المصرى بمعرفة لجنة النشر والترجمة البهائية - مصر - بدون تاريخ .
- ميرزا عبد الحسين اواره : الكواكب النورية فى تاريخ ظهور البهاية والبهائية ، ترجمة عن الفارسية أحمد فائق رشد - نشر عزت العطار - القاهرة .
- فاضل (محمد) : الحراب فى صدر البهاء والباب ١٩٢٤ - دار التقدم - القاهرة ١٩١١ .
- قيعين (سلم) : عبد البهاء والبهائية - مطبعة العمران - مصر - بدون تاريخ .
- كتاب تاريخ ومبادئ البهائية من مصادثات عبد البهاء فى لندن وباريس وأمريكا - ترجمة عن الانجليزية - مطبعة رعمسيس بالفجالة - مصر - بدون تاريخ .
- ميرزا محمد مهدى خان : مفتاح باب الابواب - الطبعة الاولى - مطبعة مجلة المنار الاسلامية - القاهرة ١٣٢١ هـ .
- نسائم الرحمن : منتخبات من آثار حضرة بهاء الله - طبعت بمعرفة المحفل الروحانى المركزى للبهائيين بشمال غرب افريقيا - بدون مكان نشر ولا تاريخ .

— نصحي (عبد العزيز) : البهائيون من أخطر المعاول لهدم الاسلام -
محاضرة القاها عبد العزيز نصحي في جمعية الهداية
الاسلامية بالقاهرة - القاهرة ١٣٥٢ - المطبعة
السلفية .

- Abdul Béha : Les leçons de Saint Jean d'Acre, recueillies
par Laura Clifford Traduction Hippolyte Dreyfus Paris 1908.
- Béha Ullah : Le livre de la certitude-Kitab I-Iqan-Traduction
française par Hippolyte Dreyfus-Presses Universitaires de
France 1973.
- Béha Ullah : Les paroles cachées Traduction de H. Dreyfus
et Mirza Habib - Ullah - Chicago Paris 19/5.
- Browne (E.G.) : A traveller's narrative written to illustrate
the Episode of the Bab-2volumes The University press of
Cambridge 1891.
- Brown (E.G.) : Materials for the study of the Babi religion-
Cambridge 1918.
- De Gobineau : Les religions et les philosophies de l'Asie
centrale-2ème tome Gallimard 1899.
- De Vaux (Barron Carra) : Les penseurs de l'Islam-tome
5 - Paul Geuthner Paris.
- Dreyfus (H) : Essai sur le baha'isme-son histoire, sa portée
sociale 3ème édition - Presses Universitaires de France 1962.
- Encyclopaedia Britannica : 15th edition 1973 - 1974 Macro-
peadia volume II — Micropeadia volume I.
- Encyclopédie de l'Islam: tome I.
- Nicolas (A.L.M.) : Seyyed Ali Mohammed dit le Bab-Paris
1905. - Le Béyan arabe - Le livre sacré du babisme Traduction-
Paris 1905.
- Tag (Abd El Rahman) : Le babisme et l'Islam - Recherche
sur les origines du Babisme et ses rapports avec l'Islam-Paris
1942.

الفهرس

الموضوع	الصفحة
أهداء :	٣ -
المقدمة :	٥ - ٥

الفصل الأول

الشيعة الإمامية	٩ - ٥٥
-----------------	--------

أولا : نظرة عامة عليها	٩ - ٢١
------------------------	--------

- ١ - نظرة تحليلية لنشأة التشيع وتاريخه ٩
- ٢ - مفهوم الإمامية عند الشيعة الإمامية ١٨
- ٣ - المهدي المنتظر ٢٣
- ٤ - التقية والبداء ٢٥
- ٥ - مقارنة بين الشيعة الإمامية والسنة ٢٨

ثانيا : الشيعة الاثنا عشرية	٣١ - ٣٦
-----------------------------	---------

- مفهوم الامام والمهدي المنتظر عندهما ٣٣

ثالثا : الشيعة الاسماعيلية	٣٦ - ٥١
----------------------------	---------

- ١ - نظرة تحليلية لنشأتها وتاريخها ٣٦
- ٢ - نظرية الإمامة عند الاسماعيلية ٤١
- ٣ - الدعوى ٤٤
- ٤ - نظرية التناويل ٤٧
- ٥ - مصادر التاريخ للاسماعيلية ٥٠

- الخلاصة : ٥٢

- المراجع : ٥٤

الفصل الثاني

٧٥ - ٥٦ الزيدية :
١ -	زيد بن علي بن الحسين مؤسس
٥٦ الزيدية وأداؤه المذهبية
٦٠	٢ - نظرية تاريخية على الزيدية
٦١	٣ - نظرية الامامة
٦٥	٤ - الزيدية ومفهوم المهدي المنتظر
٦٧	٥ - أصول الزيدية
٦٧	٦ - أصول الزيدية
٦٩	٧ - فرق الزيدية
٧٣ الخاتمة
٧٤ المراجع

الفصل الثالث

١٧ - ٧٥ النصيرية
٧٥	١ - تاريخ النصيرية
٨٠	٢ - العقيدة النصيرية
٨٢	(١) الثالوث والتجسيد
٨٥	(ب) التناسخ
٨٦	(ج) الدعوة
٨٧	(د) الخصمير
٨٨	٣ - ب مؤلفاتهم
٨٩	٤ - فرق النصيرية
٩١	٥ - الشخصائر والاعيان
٩٤ الخاتمة
٩٦ المراجع

الفصل الرابع

١٢٩ - ٩٧	البابية والبهائية
٩٧	أولا : البابية
٩٧	١ - الباب
٩٩	٢ - العقيدة البابية
١٠٤	٣ - مؤلفات الباب
١٠٥	٤ - تقسيم
١٠٧	ثانيا : البهائية
١٠٧	١ - بهاء الله
١٠٩	٢ - العقيدة البهائية (.....)
١١٥	٣ - فلسفة البهائية الاجتماعية
١١٩	٤ - عباس بن بهاء الله
١٢٢	٥ - البهائية في العالم
١٢٥	الخاتمة
١٢٨	المراجع
١٣١	الفهرس

رقم الايداع بدار الكتب المصرية

٢٩٣٨ / ١٩٨٦ م

دار الثقافة للطباعة والنشر
٢١ شارع كامل صبحتى - النجيلة
تليفون ٩١٦٠٧٦ - القاهرة

